小爾雅疏

小爾雅疏卷第五

覺羅敎習王煦撰集

廣服第六

疏 易曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治此服之始也孝經曰非先王之灋服不故服記曰文繡有恆冠帶有常制有小大度有長短言服之貴乎衷也其掌于司服者天子龍袞諸侯黼大夫黻士元衣纁裳其掌于內司服者王后褘衣夫人褕狄君命屈狄再命鞠衣一命襃衣士褖衣此服之通于上下者也爾雅釋宮一篇閒釋服之名物其所未備此復廣之按服者整也絲麻縐絺皆賴整治以成故居服首又服者用也牀扇杖鍵之類皆生人所日用故纚之乘及頭領者禮重元服明加布于首也終之以屨者屨人掌王后服屨為赤舃黑舃赤繶黃繶青絇士冠禮元端黑屨青絇繶純素積白屨緇絇繶純爵弁纁屨黑絇繶純屨賁服中之

一廢雖鮮必加于
足故以是終焉

治絲曰織

疏說文織作布之總名也樂浪挈令作紩淮
南子曰伯余之初作衣也絲麻索縷手經
指緯後世爲之機杼體以服以辨此織之始也周禮考
工記國有六職治絲麻以成之謂之婦功天官典婦
功則其官也按治絲之法不一据說文繹繭謂之繼
收絲具謂之籆著于筝謂之緯維絲筦謂之筳筳謂
之筝絡絲跌謂之櫛比其織也持緯謂之杼受經謂
之柚所以收繩謂之筬絲至于織而成織乃治絲之
一事令云治絲曰織者舉其成而言也凡治絲
麻皆謂之織此專言治絲者舉絲以賅麻也

織縒也

疏按上文織讀如職此讀如志古本同聲今則
與讀耳說文縒帛也帛縒也漢書灌嬰傳云
灌嬰睢陽販繒者也師古曰繒者帛之總名織者尚
書禹貢厥篚織文者東晉孔傳云織文錦綺之屬又云
厥篚織貝正義引鄭注云貝錦名引詩曰成是貝錦
凡爲織者先染其絲乃織之禮記王藻云士不衣織

鄭注繒衣絲織之上衣染繒也據孔鄭二家之說是織與繒異然對文則織爲錦類繒爲帛類散文則繒乃絲物之總名故說文錦字在帛部周官宗伯六幣有錦繡之屬而通謂之帛猶六瑞有琥璜之屬而通謂之玉也論語曰玉帛云乎哉是也

麻紵葛曰布布通名也

疏 說文布枲織也麻與林同葩之總名也林之言微也微纖爲功或[illegible]作[illegible]紵縈屬細者爲絟粗者爲紵葛絺綌艸也按廲或又作[illegible]穗所謂苴絟者是也縈字又作蕡今俗猶謂之蕡麻左傳子產獻紵衣卽共物也葛爲絺綌艸者卽詩葛覃爲絺爲綌是也周禮天官典枲芧布總縷紵之麻草之物鄭注白而細疏曰紵草葛蕡之屬正義曰布總縷用麻之物紵用草之物布中可以兼用葛蕡之草是三者雖有精粗之不同而通謂之布釋名布布也布列衆縷爲經以緯橫成之也又太古衣皮女功之始始于是施布其法使民盡用之也又云布通名者言凡以麻作之者皆曰布也

纊緜也絮之細者曰纊

疏證 舊本緜作綿案經音義引作緜今據改說文緜聯微也釋名云緜猶湎湎柔而無文也纊者莊子逍遙遊釋文引作絖說文云纊絮也或作絖是纊與絖同說文又云絮敝緜也廣韻云精曰緜麤曰絮尚書禹貢厥篚纖纊史記作厥篚纖絮東晉孔傳云纊細緜儀禮既夕禮屬纊鄭注纊新絮禮記玉藻纊爲繭鄭注纊新緜是緜之敝者爲絮絮之斷而細者爲纊諸家之說並相成也

縎之精者曰縞

疏證 說文縞鮮支也漢書地理志引禹貢云厥棐元纖縞師古注纖細繒也縞鮮支也即今所謂素者也廣雅云鮮支絹也據諸家之說是縞與素同或名鮮支或謂之絹縞謂縞即練也與素微異說文綀幷絲繒也釋名云綀兼也其絲細緻數兼于絹染兼五色細緻不漏水也古詩云新入工織綀故入工織素則織綀曰一匹織素五丈餘是綀視素爲精也蓋散文則縞素通稱對文則縞皆爲

練素當爲絹並見下文

縞之麤者曰素【注】說文素白緻繒也釋名云素朴素也已織則供用不復加功飾也又物不加飾皆曰謂之素此色然也又云絹紙也其絲紕厚而疏也紕古堅字見玉篇或作紙誤也禮記雜記云純以素鄭注素生帛也今江東呼帛之末練者曰生絹越俗謂之紕絲知此即素也素本白緻但觀縞爲麤故云縞之麤者曰素

葛之精者曰絺麤者曰綌【注】說文絺細葛也綌麤葛也詩周南葛覃云爲絺爲綌毛傳精曰絺麤曰綌是其義也禮記曲禮云爲天子削瓜巾以絺爲國君巾以綌是等者用精卑者用麤也玉藻云浴用二巾上絺下綌是上體用精下體用麤也孔安國論語注云絺綌葛也日本皇侃疏云當暑雖熱絺綌可單若出不可單則必加上衣故云必表而出也邢疏云精曰絺麤曰綌暑則單服必加尚

表衣然後出之爲其形褻故也凡此皆言絺綌之爲褻服也禮記曲禮曰振絺綌不入公門其義也

在首謂之元服【疏】說文冠弁冕之總名从冖从元冠有法制从寸徐鍇曰冠在首故字从元故謂冠爲元服儀禮士冠禮云始加元服鄭注元首也按蕭賓辭云某將加布于某之首卽其義也漢書昭帝紀帝加元服如淳曰元服謂初冠加上服也師古曰如氏以爲衣服之服非也元首也冠者首之所箸故曰元服其下汲辭傳序其上正元服是知謂冠爲元服元服之名則爵弁皮弁緇布冠也

弁髦太古布冠冠而敝之者也【疏】儀禮記云冠義始冠之緇布之冠也太古冠布齊則緇之冠而敝之可也鄭注太古唐虞以上重古始冠冠其齊冠卽此所謂太古布冠也又禮記玉藻云始冠緇布冠自諸侯下達鄭注本太古耳非時王之法服也是卽以緇布冠爲太古冠也弁髦者左氏昭九年傳云豈如弁髦而因以敝之杜注童子垂髦始冠必三加冠成禮而棄其始冠故言弁髦因

以斂之是也以弁髦爲緇布冠也又儀禮旣夕禮云旣殯主人脫髦鄭注兒生三月剪髮爲鬌男角女羈否則男左女右長大猶爲飾存之謂之髦所以順父母幼小之心至是尸柩不見喪無飾可以去之髦之形象未聞然詩鄘風柏舟云髧彼兩髦毛傳云髦者髮至眉髧兩髦之貌則此猶其形象歟又內則云子事父母拂髦冠緌纓鄭注拂髦拂去塵而著之旣著髦乃加冠又著緌纓是髦在冠裏玉藻又云親沒不髦據前後禮文則髦必親沒始去與冠而斂之之義不合孔穎達左傳正義曰禮未笄之時必垂髦加冠之禮先用緇布之冠斂括垂髦三加之後去緇布之冠不復更用故云因以斂之弁髦自是太古冠名與親沒不髦之髦不同劉炫以爲弁髦二物以童子垂髦爲髮彼兩髦以因以斂之者爲親沒不髦非也今證以小爾雅之義則孔義爲長

題頭也【注】題顁也顁頟也【疏】說文頭首也孟子云懷題數尺漢書揚雄傳班題玉英應

笏注題頭也榱椽之類文選魏都賦榱題黮黮翰注同又禮記王制云雕題交趾司馬相如上林賦云其獸則赤首圜題是人畜之頭皆謂之題也【[illegible]】題顁也領也○爾雅云顁題也詩周南麟之趾云麟之定毛傳定題也釋文云定字書作顁是顁定古今字也說文題額也張揖上林賦注用說文

顁本題也為 額也

顛顏額頟也

【疏】說文頟額也顛頂也顏眉目之閒也額頟也方言云頟顏顙也中夏謂之頟東齊謂之顙汝潁淮泗之閒謂之顏詩秦風有馬白顛毛傳顛的顙也疏云頟之有白毛今之戴星馬也鄘風君子偕老云揚朱之顏也毛傳顏角豐滿也漢書高帝紀隆準而龍顏應劭注顏額頟也易說卦傳云其于馬也爲的顙詩所謂白顛也又云其于人也爲廣顙卽詩所謂螓首也故毛詩傳云螓首廣顙而方是也

璽謂之印

【疏】說文璽王者印也所以主土籀文从王印執政所持信也釋名云璽徙也封物使可

轉徙而不可發也印信也所以封物爲信驗也亦言因也封物相因付也月令固封疆呂氏春秋作固封耶高誘注讀爲移徙之徙是音義兼也藝文類聚引漢舊儀曰秦以前民皆以金銀銅犀象爲方寸璽各服其所好自秦以來天子獨以璽稱始以玉爲之風俗通曰璽信也古者尊卑共之左傳襲公在楚季武子使公治問璽書追而與之秦漢尊者以爲信羣下乃避之又按周官司市通貨賄以璽璽節鄭注璽節印章如今斗檢封矣韋昭國語注云璽印也古者大夫之印亦稱璽是秦漢以前璽印同也漢舊儀又云諸侯王印黃金橐駝鈕文曰璽列侯黃金印龜鈕文曰印丞相將軍黃金印龜鈕文曰章中二千石銀印龜鈕文曰章千石六百石四百石銅印鼻鈕文曰印據風俗通言尊者稱璽據漢儀惟諸侯王與天子同說文以璽爲王者印玉據秦漢儀制而言與雅義異也

紱謂之綬

疏 說文市韠也象文作韍云上古衣蔽前而已市以象之天子朱市諸侯赤市大夫葱

衡又云綬韍維也組綬屬其小者以為冕纓按詩小
雅采菽云赤市在股市本蔽郤之名綬亦維韍之其
但用之于冠即為冠組用之于印即為印綬義得兩
通莊子在宥云股無服釋文云或作紱紱蔽膝也是
蔽膝之韍通作紱也漢書王莽傳云黃金印赤韍師
古曰此韍印之組也是印綬之紱本作韍也劉珍漢
官儀曰綬者有所承受也所以別尊卑彰有德也綬
長一丈二尺法十二月閼三尺法天地人舊用赤韋
示不忘古也桼漢易之以絲至今以為常制蕭巴輿
服志曰戰國解紱佩賜其絲襚以為韋表桼乃以采
組連結于襚轉相結受故謂之綬據此則古印綬本
用赤韋故其字從韋作韍後世易之以絲故其字從
糸作紱蓋古今制興故字亦因之異也興服志又云
乘輿黃赤綬五采黃赤縹紺淳黃圭長二丈九尺五
百首諸侯王赤綬四采赤黃縹紺淳赤圭長二丈八
尺三百首諸國貴人相國綠綬三采綠紫紺淳綠圭
長二丈一尺二百四十首公侯將軍紫綬二采紫白
淳紫圭長丈七尺百八十首九卿中二千石一云青

緺綬二千石青綬三采青白紅淳青圭長丈七尺百二十首自青綬以上縌皆長三尺二寸與綬同采而首半之縌者古佩縌也佩縌相迎受故曰縌千石六百石黑綬三采青赤紺淳青圭長丈六尺八十首四百三百二百百石皆黃綬一采淳黃圭長丈五尺六十首此言紱綬之制也紱綬用絲始于泰漢孔氏泰人故爲之釋其名也至孟郁修堯廟碑云印紼相承銀艾不絕又以紱爲紼假借字耳

襜褕謂之童容【注】亦云蔽厀【疏】說文直裾謂之襜褕方言云襜褕江淮南楚謂之𧝓褣自關而西謂之襜褕其短者謂之短褕釋名云荊州謂單衣曰襜褕言其襜襜宏裕也是襜褕爲衣名也史記外戚年表武安侯衣襜褕入宮不敬兒言若婦人服也漢書上林賦曳獨繭之褕絏張揖注褕襜褕也是襜褕爲婦人之衣也又釋名云幢容幰童也施之車蓋童童然以隱蔽形容也周官巾車掌王后之五路皆有容蓋鄭司農云容爲幨車山東謂之裳幃或曰潼容詩衛風氓云漸車帷裳毛傳帷裳

婦人之車也鄭箋云帷裳童容也正義曰以帷障車之旁如裳以爲容飾故或謂之帷裳或謂之童容其上有蓋四帷垂而下謂之襜故雜記曰其輤有裧註云裧謂鼈甲邊緣是也然則童容與襜別司農云爲襜車者以有童容上必有襜故謂之爲襜車也此惟婦人之車飾爲然故士昏禮云婦車亦如之有裧是也然則襜褕爲婦人之衣又爲婦人之車既均有襜褕之名因亦均有童容之名也注亦云蔽厀○爾雅云衣蔽前謂之襜郭注今蔽厀也釋名云蔽韠也韠蔽厀也所以蔽厀前也婦人蔽厀亦如之齊人謂之巨巾田家婦女出至田野以覆其頭故因以爲名也又曰跪襜跪時襜襜然張也王應麟急就章補注引黃氏曰襜褕蔽厀也是蔽厀亦有襜褕之名也故曰亦云蔽厀

布褐而紩之謂之藍褸

注 紩縫也晉人呼縫衣爲紩方言云楚謂凡人貧衣破醜敝爲藍褸

疏 藍說文作襤云楚謂無緣

衣又云裯謂之襤褸襤無緣也則襤又作襤方言云以布而無緣敝而紩之謂之襤褸茲云布褐者詩豳風七月云無衣無褐鄭箋云褐毛布也正義曰今夷狄作褐皆織毛為之賤者所服據此是即孟子所云褐寬博老子所云被褐懷玉者也左氏宣十二年傳篳路藍縷杜注藍縷敝衣也正義引服虔曰言其縷破藍藍然即其義也【疏】紩縫至藍縷。說文紩縫也縫以箴紩衣也䘥箴縷所紩衣也熊安生內則疏云裂剌也尚書謂裂疏引鄭注云絺讀為黹紩也聶崇義三禮圖引作絺讀為紩是紩即黹也云晉人呼縫衣為黹者据時驗而言也今江東猶呼女紅為䘥黹其遺語也左傳宣十二年疏引方言云凡人貧衣破醜敝為藍縷與李氏所引同也

袴謂之褰【疏】說文袴脛衣也方言云脛衣大者曰倒頓小者曰校衫郭注倒頓今雹袴校衫今䘵袴說文又云褰絝也方言云齊魯之間袴謂之襱或謂之襱關西謂之袴小袴謂之校衫楚通語也按

此或取楚詞襃夫容以爲裳之義也釋名云絝跨也兩股各跨別也又云褌貫也貫兩腳上繫腰中也跨是袴又同褌說文幝總也或作褌幒幝也或作松按漢書司馬相如傳相如身自著犢鼻褌師古曰即今之松也是說文所云松者即袴也禮記內則云衣不帛襦袴左氏昭二十五年傳云徵褰與襦杜注云褰袴也絝袴褰襗皆古今字

蔽郄謂之袡疏按蔽郄市也禮記玉藻云韠君朱大夫素士爵韋注此元端服之韠也韠之言蔽也又云一命縕韍幽衡再命赤韍幽衡三命赤韍葱衡注此元冕爵弁服之韠尊祭服異其名耳韍之言亦蔽也按毛詩傳天子純朱諸侯黃朱黃色淺則是名亦赤韍也大夫赤韍則色又淺耳有虞氏以前直用皮爲之後王漸加飾焉故明堂位云有虞氏服韍夏后氏山之殷火周龍章彼注云天子備焉諸侯火而下卿大夫山士韎韋而已雜記云韠長三尺下廣二尺上廣一尺會上去上五寸紕以爵韋六寸不至下

五寸紳以素紃以五采是皆韍韠之制也謂之袡者方言云蔽厀齊魯之郊謂之袡閼東西謂之蔽厀雜記云繫衣裳與稅衣纁袡爲一注袡婦人則蔽厀據氏前後袒注是韠與韍爲男子之蔽厀袡則爲婦人之蔽厀也

帶之垂者謂之厲【疏】厲大帶也【箋】說文帶紳也男子鞶革婦人鞶絲釋名云帶蒂也著于衣如物之繫蒂也按古帶則多用韋布之屬取其下垂爲飾故詩云匪伊垂之帶則有餘容兮遂兮垂帶悸兮每詠帶必詠垂也詩都人士云垂帶而厲毛傳厲帶之垂者左氏桓二年傳云鞶厲游纓杜注鞶紳帶也一名大帶厲大帶之垂者正義曰易訟卦上九或錫之鞶帶知鞶卽帶也以帶束腰垂其餘以爲飾謂之紳故云鞶紳帶所以別上帶也玉藻稱天子素帶朱裏終辟諸侯素帶不朱裏大夫元華辟垂帶皆博四寸士帶博二寸再繚四寸緇辟下垂賈服等說鞶帶皆與杜同惟鄭氏獨異禮記內則注

以鞶爲小囊讀厲如裂繻之裂言鞶囊必裂繒緣之以爲飾按禮記稱男鞶革女鞶絲是帶之別稱遂以鞶爲帶名言其帶革帶絲耳鞶非囊之號也禮記又云婦事舅姑施鞶袠袠是囊之別名今人謂裹書之物爲袠言其施帶施囊耳其鞶亦非囊也若以鞶爲小囊則袠是何器若袠亦是囊則不縢帶二囊矣以此卯鞶鄭是紳帶爲得其實〔註〕厲大帶也○經云帶之垂者曰厲杜氏左傳注亦云厲大帶之垂者然分言之則厲爲帶垂之名合言之則厲卽爲大帶也爾雅釋水云由帶以上爲厲毛氏邶風匏有苦葉傳云以衣涉水爲厲謂由帶以上也蓋厲本帶名故因以涉水至帶爲厲說文別立砅字非詩義也李氏以帶訓厲正與爾雅及詩傳合

大巾謂之幂

〔註〕莫狄切

〔疏〕說文幎幔也周禮有幎人按周禮序官幂人注以巾覆物曰幂又幂人職云掌共巾幂祭祀以疏布巾幂八尊以畫布巾幂六彝凡王巾皆黼禮記禮器云犧尊疏

布冪鄭注冪或作幂釋文云幎本又作冪又作幂又作冪說文覆食案曰冪幂是冪幂卽冪冪也正義云冪覆也謂郊天時以疏布爲巾以覆尊也謂之大巾此巾者冪人疏云祭天無灌故布幃五齊三酒尊實于八尊此據正尊而言若五齊加明水三酒加元酒則十八尊又云六彝者雞彝鳥彝斝彝黃彝虎彝蜼彝此六彝皆盛鬱鬯對上經八尊無鬱鬯其實天地亦有秬鬯之彝宗廟亦有八尊互舉以明義也如此則天地宗廟俱有十六尊天地十六尊俱用疏布巾宗廟十六尊俱用畫布巾巾之小者必不能用覆故知爲大巾也【註】冪莫狄切○孫愐唐韻

覆帳謂之幄幄幕也【疏】按說文屋卽幄字儀禮童子幘無屋亦古字也釋名云幄屋也以帛衣版施之形如屋也覆帳謂之幄者說文覆蓋也帳張也鄭氏周官幕人注四合象宮曰幄疏引顏延之纂要云四合象宮曰幄四合卽覆帳之形也又云幄卽幕者說文帷在上曰幕在旁曰帷釋名幕

幕絡也周禮序官幕人鄭注幕帷覆上者又幕人職注云幕或在地展陳于上帷幕皆以布爲之幄帟皆以繒爲之正義曰幕或在地展陳于上者按聘禮云管人布幕官陳幣史展幣皆于幕上又賓入境至館皆展幕是幕在地展陳于上也帷幕皆以布爲之者按既夕禮云明衣裳用幕布其帷在幕下明亦用布故知二者皆用布至于覆棺之幕皆用繒故禮記檀弓云布幕衛也繒幕魯也明天子亦用繒覆棺不張設故用繒也幄帟皆以繒爲之者以其布帷幕之內宜細密又按喪大記有素錦褚褚即幄被喪用錦明此用繒可知也然周官幄幕對文故有用繒用布之不同者散文言之則幄幕皆覆帳之通名故左氏昭十三年傳云子產以幄幕九張行杜注幄幕軍旅之帳淮南氾論訓云燕雀處帷幄高誘注幄幕也又說山訓注云上曰幕旁曰帷上

簀牀第也

爾雅云簀謂之第郭注云牀版說文簀牀棧也第牀簀也禮記檀弓云華而睆大夫

之簀與鄭注簀謂牀簀也左氏襄二十七年傳云牀第之言不踰閾杜注簀第也方言牀齊魯之閒謂之簀陳楚之閒謂之第按郭氏以為牀版者或以史記范雎列傳云卷以簀疑簀非牀版且士喪禮及喪大記凡浴尸于牀及簀外牀下皆積第鄭注並以第為簀虛為去席孔疏云浴時無席為漏水也設沐無席為通寒氣也若據郭氏以為牀版則浴時難以漏水設冰時亦難以通寒氣矣故知古人簀皆編竹為之然或亦閒有用版者今時俗猶然但總以編竹者為正至說文所云牀棧棧亦編竹之名衛風淇澳云綠竹如簀簀即棧也左氏成二年傳云丑父寢于轏中杜注據士表周禮巾車云士乘棧車鄭注棧車不革不漆說文竹木之車曰棧是棧車實雜施竹木為之如春秋公羊傳之所謂筍史記張耳傳之所謂衡輿者棧既無革漆又空寢卧可知輿中簀編竹如牀簀故曰棧棧既如簀說文因以牀簀為牀棧也諸家之義並同郭氏牀版之云亦毋容過泥

大扇謂之翣 疏證

說文箑扇也或體作篓又云翣棺羽飾也天子八諸侯六大夫四士二翣是箑為招涼之扇翣為棺飾之扇字殊義別方言云扇是關而東謂之箑自關而西謂之扇淮南精神訓云冬日之楚高誘注箑扇也楚人謂扇為箑是招涼之扇為箑也禮記少儀云不翣也釋文引盧注翣扇也雖熱不敢搖扇也則搖涼之箑通作翣矣釋名云齊人謂扇為翣象翣扇為清涼也翣有黼有畫各以其色名之也則合招涼與棺飾之扇皆為翣矣禮記喪大記云飾棺黼翣二黻翣二畫翣二皆戴圭鄭注翣方扇以木為匡廣二尺兩角高二尺四寸柄長五尺以布覆之為白黑文則曰黼翣為青黑文則曰黻翣以雲氣則曰畫翣戴圭者謂置圭于翣之兩角為飾車行使人持之而從既窆樹于壙中按此所言諸侯禮也君大于則又加龍翣二周官縫人縫棺飾鄭注禮器曰天子八翣諸侯六翣大夫四翣漢禮器制度天子有龍翣二其戴皆以璧是也又縫人注云故書翣作接鄭司農云接讀歰棺飾引檀弓曰周人牆置翣春

秋傳曰四𦑛不蹕按左氏襄二十五年傳云四翣不蹕司農引作蹕者蓋左氏古文也扇本迎涼所用之名因棺飾之翣似扇而大故謂之大扇說文以爲棺羽飾者蓋古時喪翣或用羽爲之故字從羽也戴侗六書故云翣羽扇也別作翜按翜从𨑥後人以翣爲棺飾惡之故多立他文按此與說文異

杖謂之梃【注】史有白梃【疏】古者杖以扶老亦偶用以擊人如論語原壤夷俟孔子以杖叩其脛晉語范武子以杖擊文子折委笄是也至檀弓云公叔禺人遇負杖入保者息則杖爲罪械矣謂之梃者孟子云殺人以梃與刃趙岐注梃杖也疏引釋文云梃木片也按陸德明孟子無釋文此所引釋文未知在何書也【注】史有白梃○漢書諸侯王表云陳吳奮其白梃應劭注梃大杖也孟子書曰可使制梃以撻秦楚是也又賈誼過秦論云鉏耰白梃情李氏所據也梃梃古今字

鍵謂之籥【注】扃籥也亦作鑰【疏】說文新附云鈅鐵鈅門鍵也按鈅古本作瑣從

金者乃後人所加耳方言云戶鑰自關而東陳楚之
閒謂之鍵自關而西謂之鑰禮記月令修鍵閉顏氏之
家訓引蔡邕章句云鍵關牡也所以止扉或謂之剡
移按剡移即扊扅也鄭注云鎖之入內者謂鍵周官
司門掌授管鍵以啓閉國門鄭司農云鍵讀爲蹇管
謂籥也鍵爲牡賈疏云管籥以啓門鍵牡以閉門讀
鍵爲蹇者取其蹇澀之意鍵爲牡者以入者爲牡容
者爲北也淮南時則訓云修楗閉愼管籥高誘注楗
鎖須閉鎖倚管籥鎖匙据先後鄭及高氏之說是鍵
主閉籥主啓楊雄之說則鍵即是籥與經文同蓋
方俗語異名謂不同兩存之可也【註】扃籥也亦作鑰
○禮記曲禮云入戶奉扃正義曰禮有鼏扃所以關
鼏今關戶之木與關鼏相似亦得稱扃也按說文云
鉉鍵也鉉所以關鼏亦謂之扃故說文則以鉉釋鍵
正與孔疏合故李氏云扃籥也亦作鑰者据方
言文也衆經音義引方言復作關亦皆古今字

棋局謂之弈【疏】說文弈圍棋也局博所以行棋象形方
言博謂之棋局棋謂之亦所以行棋謂

之局或謂之出道左氏襄二十五年傳云甯子視君不如弈棋杜注弈圍棋也正義曰蓋此戲名之曰弈故說文弈從廾言廾兩手而執之棋者所執之子以子圍而相殺故謂之圍棋沈氏云圍棋稱弈者取其落弈之義也按諸說皆以弈爲圍棋與此言棋局爲弈微異惟章懷後漢書張衡傳注云弈圍局也棋即所執之子据此則弈爲棋局之名與此經合然則謂圍棋爲弈者蓋因局以得名也

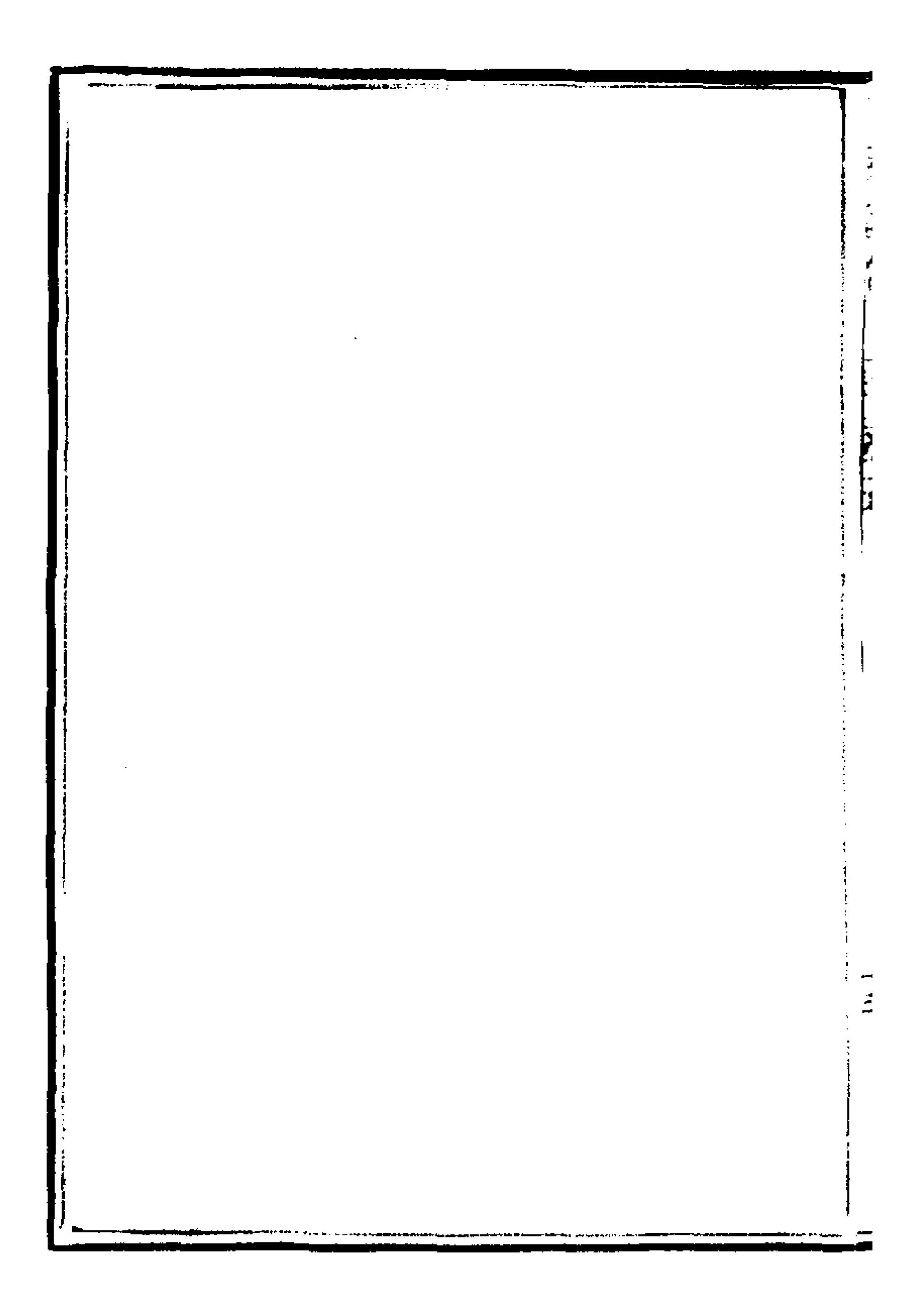
在足者謂之屨各本無者字屨舄者曰達屨謂之金舄而金絇也【注】禮黑屨青絇赤舄黑絇絇之爲言拘也以爲行戒形如刀衣鼻在屨頭【疏】說文屨足所依也釋名屨禮也飾足以爲禮亦曰屨屨拘也所以拘手足也亦謂之屨鄭氏尚書大傳注屨也孟子曰不知足而爲屨莊子曰忘屨足之適也此皆在足之謂也達屨者詩小雅車攻云赤芾金舄毛傳諸侯赤芾金舄舄達屨也鄭箋金舄黃朱色也正義曰金

舄者天官屨人注云舄有三等金舄為上冕服之舄下有白舄黑舄此云金舄者即禮之赤舄也故變云金舄黃朱色加金為飾故謂之金舄也白舄黑舄猶有在其上者為尊朱達其赤舄則所尊莫是過故曰達屨言是屨之最上達者也此舄也而曰屨屨通名以舄是祭服尊卑異之耳故屨人兼掌屨舄是屨為通名也又鄭氏屨人職注云複下曰舄禪下曰屨句當為絢聲之誤也絢繶純同色今云赤繶黃繶青絢雜互言之耳凡舄之色如繢之次赤繶者王黑舄之飾黃繶者王后元舄之飾青絢者王白舄之飾言繶必有絢純言絢亦有繶純三者相將王及后之赤舄皆黑飾后之青舄白飾凡屨之色如繡次也天子諸侯吉事皆舄其餘惟冕服衣翟著舄耳據鄭氏之說謂絢繶純同色是赤繶則赤絢赤純黃繶則黃絢黃純青絢則青繶青純故士冠禮云元端黑屨青絢繶純素積白屨緇絢繶純爵弁纁屨黑絢繶純可知三者皆同色也赤絢即金絢王之黑舄飾以金絢即謂之金舄故曰謂之金舄而金絢也又毛傳言達屨此

言裱履者舄履爲舄之通名舄則又爲屨舄之總名
也屨禮黑舄屨則○黑舄赤絇赤舄黑絇李氏據士
冠禮文赤舄凹繶屨也鄭氏天官屨人職注云絇謂
之拘著舄履之頭以爲行戒又士冠禮注云絇如刀
衣舄在履頭皆李氏所本也又漢書王莽傳孟康句
屨注云令斎祀履舄頭飾也出屨一二寸近在京師
見朝鮮使者屨模如
此殆古制之道與

小爾雅疏卷第五

周繼煐校字

小爾雅疏卷第六

覺羅[illegible]纂集

廣器第七［疏］易曰聖人備物致用立成器以為天下利考工記云審曲面埶以飭五材以辨民器謂之百工器之用廣矣釋器一篇已見爾雅其所未備此復廣之說文器皿也象器之口犬所以守之易曰弓矢者器也男子初生必先有事故以射居先餘器次之兼及城池者弓矢等衛身城池衛國其用同也更釋高原及廣澤者山澤藪澤實生五材制而用之則謂之器故以是終焉

射有張布謂之侯［注］天子熊侯諸侯麋侯卿大夫布侯言布侯者不采其地直于其侯正面畫虎豹頭而已

【疏】說文䠶弓弩發于身而中于遠也篆文作射从寸寸法度也亦手也侯春饗所射侯也从人从厂象張布矢在其下日本皇侃論語疏曰侯則棚也張布爲棚謂棚爲侯者天子中之以威服諸侯諸侯中之則得爲諸侯按考工記祭侯之詞曰惟若寧侯無或若女不寧侯不屬于王所故抗而射女正此意也儀禮鄉射禮云張侯下綱不及地武鄭注侯謂所射布也綱持舌繩也武迹也中人之迹尺二寸侯象人綱即其足也是以取數焉賈疏云鄭知侯用布者按下記云其獸侯大夫士皆言布侯則餘賓射大射其侯皆用布此鄉射采侯二正亦用布可知云綱持舌繩也者周禮梓人云上綱與下綱出舌尋縜寸焉注云綱所以繫侯于植者也故云綱持舌繩也中人之迹尺二寸者漢禮云五武成步步六尺或據此而言也云侯象人者鄭注梓人云上下皆出舌一尋者亦人張手之節也以其張侯之法下兩舌半上舌兩頭綱皆出一尋即是上廣下狹象人張足六尺張臂八尺故云象人也綱即其足也者謂經下綱象足是取數于

武也此皆張侯之制也【疏】天子至而已〇鄉射禮記
云凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫
以虎豹士布侯畫以鹿豕鄭注此所謂獸侯也燕射
則張之鄉射及賓射當張采侯二正而記此者天子
諸侯之燕射各以其鄉射之禮而張此侯則經獸侯
是也由是云焉白質赤質皆謂采其地也其地不采
者白布也熊麋虎豹鹿豕皆正面畫其頭象于正鵠
之處耳君畫一臣畫二陽奇陰偶之數也燕射射熊
虎豹不忘上下相犯射麋鹿豕志在君臣相養其畫
之皆毛物之周禮天官司裘職云王大射則其熊侯
虎侯豹侯設其鵠諸侯則共熊侯豹侯卿大夫則共
麋侯皆設其鵠鄭注大射者爲祭祀射王將有郊廟
之事以射擇諸侯及羣臣與邦國所貢之士可以與
祭者侯者其所射也以熊虎豹麋之皮飾其側又方
制之以爲𩊚謂之鵠著于侯中謂之皮侯王之大射
虎侯王所自射也熊侯諸侯所射豹侯卿大夫以下
所射諸侯之大射熊侯諸侯所自射豹侯羣臣所射
卿大夫之大射麋侯君臣共射焉用虎熊豹麋之皮

示服猶詳述悉者射者大禮故取義衆也士不大射

士無臣祭無所擇故書諸侯則共熊侯虎侯杜子春

云虎當爲豹質疏云杜子春不從故書者虎侯是天

子大侯不容在諸侯熊侯之下故不從也按據鄉射

禮則云天子熊侯諸侯麋侯卿大夫虎豹士鹿豕據

鄭氏司裘注則云天子虎侯諸侯熊侯卿大夫麋侯

說文云天子射熊虎豹諸侯射熊豕虎大夫射麋其

說與故書大同與鄭司裘注及鄉射禮文異要之俱

傳不如信經故李注全

主鄉射禮文爲得其質

侯中者謂之鵠鵠中者謂之正正方二尺[illegible]畫采謂之

正棲皮謂之鵠方制獸皮貼于侯中如鳥之棲木畫

五色于侯中爲正內以朱方二尺次以白以蒼以黃

以元[illegible]考工記梓人疏云爲侯廣與崇方參分其廣而鵠居一焉張皮侯而棲鵠則春以功張五

采之侯則遠國屬張獸侯則二正以息燕鄭注天子射
禮以九爲節侯道九十弓弓二寸以爲侯中高廣等
則天子侯中丈八尺諸侯于其國亦然鵠所射也以
皮爲之各如其侯也居侯中參分之一則此鵠方六
尺惟大射以皮飾侯其餘有官射燕射投侯禮大射
禮云大侯九十參侯七十豻侯五十鄉射記云鄉侯
五十弓弓二寸以爲侯中是鄭氏所本也鄭又云皮
侯以皮所飾之侯司裘職曰王大射則共虎侯熊侯
豹侯設其鵠謂此侯也五采之侯謂以五采畫正之
侯也射人職曰以此射法治射儀王以六耦射三侯三
獲三容樂以騶虞九節五正下云若王大射則以貍
步張三侯明此五正之侯非大射之侯明矣又鄭司
裘職注云侯中丈八尺者鵠方六尺侯中丈四尺者
鵠方四尺六寸大半寸侯中一丈者鵠方三尺三寸
少半寸布侯之正亦如之據鄭氏之說以爲大射之
侯其中制皮爲鵠賓射之侯其中采畫爲正鵠與正
各爲一侯正大如鵠皆以侯之崇廣三分居一與此
經鵠中爲正之說不合又按孔穎達詩賓筵正義云

毛氏于射侯之事正鵠不明惟猗嗟傳云二尺曰正
亦不言正之所施周禮鄭衆馬融注皆云十尺曰侯
四尺曰鵠二尺曰正四寸曰質則以爲侯皆一丈鵠
及正質于一侯之中爲此等級王肅亦云二尺曰正
四寸曰質又引爾雅云射張皮謂之侯侯中者謂之
鵠鵠中者謂之正正方二尺正中謂之槷槷方六寸
此肅意據爾雅惟改槷爲六寸其餘同馬鄭也賈逵
周禮注云四尺曰正正五重鵠居其內而方二尺以
爲正正大于鵠鵠在正內雖內外不同亦共在一侯
然則漢儒如鄭衆馬融王肅其說正鵠者皆據此經
爲義賈逵說雖小異而大指亦同其分正鵠爲二侯
不依此經者惟鄭康成耳【箋】畫采至以白○周官司
裘鄭注云凡大射以熊虎豹麋之皮飾其側又方制
之以爲䊷謂之鵠著于侯中所謂皮侯謂之鵠者取
名于鳱鵠鳱鵠小鳥而難中是以中之爲雋亦取鵠
名言較較者直也所以直已志也鄭司農訓鵠爲鵠
毛先鄭意以鵠字與鴻鵠字同故以鵠毛解之然梓
人云張皮侯而棲鵠鵠毛非可棲之物故後鄭不從以

後鄭大射儀注云淮南子曰鳱鵠知來然則所云正者正也亦鳥名齊魯之間名題肩爲正皆鳥之捷黠者又射人注云正之言正也射者內志正則能中焉是取鳥爲名又取正爲義亦猶射鵠也又梓人注云正之方外如鵠內二尺五采者內朱白次之蒼次之黃次之黑次之諸侯三采朱白蒼大夫士二采朱綠李氏約取其義也

正中者謂之槷槷方六寸【注】槷倪結切【疏】詩小雅賓筵云發彼有的毛傳的質也鄉射禮記云大子白質諸侯赤質凡謂者丹質敖繼公云質的也賓筵疏引王肅云爾雅正中謂之槷方六寸也槷則質也衍云方四寸今云方六寸爾雅說之明文從之孔疏又云的者明白之言君廣幾四寸不足以爲明矣據此則槷當以六寸爲正也槷方六寸虛正二尺之中故曰正中者謂之槷按槷與臬通穀梁昭八年傳云以葛覆質以爲槷范甯注槷門中臬周禮匠人置槷以縣鄭注槷古文臬

故說文云臬射準的也文選東京賦桃弧棘矢所發
無臬李善云引說文云臬射埻的也埻古準字文通作
萟越語用人無蓺韋注蓺射的也漢書司馬相如傳
蓺殖仆師古曰字亦作臬【疏】槷倪結切○槷說文
作機用韻魚祭切臬五結切其貨古音通也鄭氏考
工記輪人注云槷讀如涅從木熱省聲臬槷為倪結
切之說集
韻同李氏

棘戟也【疏】說文棘有枝兵也引周禮戟長丈六尺按許
氏所引即考工記廬人車戟常是也釋名云
戟格也旁有枝格也棘者周官掌舍職云為壇壝宮
棘門禮記明堂位越棘鄭注棘戟也引春秋傳曰子
都拔棘杜氏隱十一年傳注同蓋古者作戟象棘之
有叢故字多作棘後人因為兵器復制戟字遂専以
棘為棘刺字矣此釋之
者所以明古今之異也

鉞鉞斧也【疏】說文斧斫也斯方銎斧也戚戉也戉斧也
引司馬法曰夏執玄戉殷執白戚周左杖

黃戉右秉白髦釋名云戚慼也見者皆慼懼也戉豁也所向莫敢當前豁然破散也詩大雅公劉云干戈戚揚禮記明堂位朱干玉戚左氏昭十二年傳剝圭以爲戚柲毛傳鄭康成杜預並云戚斧也尚書牧誓王左杖黃鉞東晉孔傳云鉞以黃金飾斧正義曰太公六韜云大柯斧重八斤一名天鉞斧稱黃鉞故知以黃金飾也易旅卦資斧釋文引張軌作齊斧云黃鉞斧也孔穎達詩及左傳疏俱云鉞大而斧小是据六韜爲義也說文以鉞爲車鑾聲引詩曰鑾聲鉞鉞是戚戉字俱不當從金今經傳多作鉞鉞恐改之驚俗姑從舊本

干瞂盾也【音】房越切【疏】說文盾瞂也所以扞身蔽目也瞂盾也方言云自關而東謂之干或謂之瞂或謂之盾釋名云盾遯也跪其後避刃以隱遯也大而平者曰吳魁本出于吳爲魁帥者所持也隆者曰滇盾本出于蜀蜀滇所持也或曰羌盾言出于羌也約脅而鄒者曰陷虜言可以陷虜破敵

也今謂之露見是也狹而長者曰步盾步兵所持與
刀相配者也狹而短者曰孑盾車上所持者也孑小與
稱也以縫編版謂之木絡以犀皮作之曰犀盾以木
作之曰木盾皆因所用爲名也干者詩大雅公劉云
干戈戚揚箋干盾也禮記明堂位朱干玉戚注朱干
赤大盾也戚者毛詩作伐小戎云蒙伐有苑毛傳伐
干也正義云夏官司兵掌五盾辨其等鄭注五盾干
櫓之屬其名未盡聞也言辨其等則盾有大小襄十
年左傳說狄虒彌建大車之輪而蒙之以甲以爲櫓
櫓是大盾故以伐爲中干干伐皆盾之別名也釋文
云伐本或作瞂玉篇引詩曰蒙瞂有苑其實瞂爲本
字伐爲假借字从戈者誤也逸周書王會解云瞂正東
請令以鮫瞂爲獻孔晁注瞂盾也以鮫皮作之文
魚也按以鮫皮作瞂爲鮫瞂猶詩言畫龍于盾爲龍盾
也徐鍇繫傳引山海經曰有戰載瞂左思吳都賦云
去瞂自關義並同音房越切○按說文瞂从盾犮聲
字在盾部其從戈作戰則于六書無取蓋傳
寫誤也孫愐唐韻扶發切李云房越切音同

戈句孑戟也【疏】方言戟楚謂之孑按此即左傳莊四年楚武王授師孑是也又云秦晉之間謂之釨吳揚之間謂之戈東齊秦晉之間謂其大者曰鏝胡其曲者謂之句釨鏝胡郭注即今雞鳴句孑戟也釋名云戈句矛戟也戈過也所刺擣則決過所鉤引則制之弗得過也周禮考工記冶氏爲戈戟廣二寸內倍之胡三之援四之戟廣寸有半寸內三之胡四之援五之鄭注戈今句孑戟也或謂之雞鳴或謂之擁頸又云戟今三鋒戟也賈疏云據此上下文戈與戟別而鄭云戈今句孑戟戈戟共爲一者据漢法而言漢特見橫胡之句孑戟謂之雞鳴者以其胡似雞鳴故也謂之擁頸者以其胡曲故謂之擁頸也按鄭言擁頸賈言橫胡則戈之鋒不上向故說文以爲平頭戟也鄭氏詩公劉箋作句矛戟與釋名同矛皆當爲孑字之誤

刀之削謂之室室謂之鞞鞛珌鞞之飾也【注】鞞佩刀削

鞛上飾珌下飾【疏】說文削鞞也徐鍇曰今人音笑刀之匣也說文又云鞞刀室廣韻作琕衆經音義云鞘小爾雅作韒蒼頡篇作削同思誚反盛刀者也按今小爾雅本亦作削蓋所見本異史記貨殖傳質氏以洗削而鼎食顏師古漢書注云削謂刀劍室也徐錯以爲今人音笑者削古笑古音本同今北音猶然非今讀與古異也詩大雅公劉云鞞琫容刀毛傳下曰鞞上曰琫小雅瞻彼洛矣云鞞琫有珌毛傳鞞容刀鞞也琫上飾珌下飾引禮云天子玉琫而珧珌諸侯璗琫而璆珌大夫鐐琫而璆珌士珕琫而珕珌說文琫佩刀上飾天子以玉諸侯以金珌佩刀下飾天子以玉亦引禮云天子玉琫而珧珌諸侯璗琫而珧珌士珕琫而珧珌琫卽鞛也按爾雅備釋珧璗璆鐐之義而毛公許氏所引大同疑當爲逸禮文也【注】鞞佩至下飾○鞞佩刀削者孔氏瞻彼洛矣疏云古之言鞞猶今之言鞘內則注遰刀鞞是也公劉傳言下曰鞞上曰琫而瞻彼洛矣傳言琫上飾珌下飾者以公劉言琫而不及珌琫可以言飾而鞞

不可以言飾故但以上下言之瞻彼洛矣琫珌對文二者皆所以飾故以上飾下飾並言之孔疏誤据毛傳以鞞爲下飾當從段訂正又左氏桓二年傳藻率鞞鞛杜注鞞佩刀削上飾鞛下飾則似誤鞞爲一又誤訓鞛爲珌故劉炫規之至釋名云刀之宗曰削室口之飾曰琫琫下末之飾曰琕琕卑也則又分削與琕爲二字林亦誤琕爲珌釋名誤爲下飾字林誤爲上飾又鞛本李注云珌上飾鞛下飾按經文先鞛後珌李氏不應先釋珌後釋鞛知爲傳寫之誤今據毛傳及說文改

矢服謂之弢

疏 說文弢弓衣也箙弩矢箙齊語弢無弓服無矢韋昭注亦以弢爲弓衣服爲矢服按矢服之名多矣釋名云受矢之器以皮曰服柔服之義也織竹曰笮相迫笮之名也亦曰步叉人所箙以箭叉于其中也馬上曰鞬鞬建也弓矢並建立于其中也又謂之韊史記信陵君列傳平原君負韊矢說文作箙云所以盛弩矢人所負也又謂之箕服顏師古五行志注云箕服盛箭者即今之步叉也按

弓矢可以同器則器亦可以通名故對文則弓曰弢矢曰服散文則弢祇取韜藏之義左氏成十六年傳云石首納旌于弢中史記樂書云車甲弢而藏之府庫旌旗車甲皆可謂之弢知矢服亦可謂之弢也

小船謂之艇艇之小者曰艄 疏 說文船舟也古者共鼓貨狄刳木爲舟剡木爲楫以濟不通新附云艇小舟也釋名云船循也循水而行也又曰舟言周流也二百斛以下曰艇其形徑挺一人二人所乘行者也方言云舟自關而東謂之船自關而西或謂之舟南楚江湘凡船大謂之舸小舸謂之艖艖謂之艒縮小艒縮謂之艇艇短而深者謂之䑿郭注今江東呼艖䑿者音步衆經音義引郭璞方言注云艇艖也衛風河廣釋文云刀字書作舠說文作𦨶則舠艇即爲刀也按今越俗猶呼橫船處曰船䑿呼市人往市所乘船曰䑿船又柳宗元鐵爐步志云江之滸凡舟可縻而上下者曰步經作步字

船頭謂之舳尾謂之艫 疏 說文漢律船方長爲舳艫一曰舳舟尾艫船頭方言云船

首謂之閤閭後曰舳舳閤閭卽艫重讀之聲郭注今江東呼柁曰舳釋名云船尾曰柁漢書武帝紀舳艫千里李斐注舳船後持柁處也艫船前頭刺棹處也按諸家之說俱以舳爲船後艫爲船前惟玉篇云舳船前艫船後與此經合蓋方俗語異稱謂不同學者兩存之可也

楫謂之橈

疏 說文楫舟櫂也新附有櫂字蓋後人所加詩衞風竹竿云檜楫松舟毛傳楫所以櫂舟也釋名云在旁撥水曰櫂櫂濯也櫂于水中也且言使舟櫂進也又謂之楫楫捷也撥水使舟捷疾也衆經音義云江南櫂大于橈而楫殊[illegible]作橈者面向船頭立撥之作櫂者面向船尾坐撥[illegible]楫櫂笥也櫂而進之字從手方言云楫謂之橈橈謂之櫂按古楫輯並同尚書史記作楫漢書兒寬傳陛下統楫羣元師古曰輯楫集三字並同尚書曰楫五瑞是也又元后傳輯濯越歌師古曰輯與楫同濯與櫂同皆所以行船也輯爲櫂之短者也今吳越之人呼爲橈

車轅上者謂之轙

疏 說文車與輪之總名也釋名轅援也車之大援也轙者玉篇云軝轙也廣韻云軸頭也方言云車轊齊謂之轙郭注車軸頭也按說文無轙字云軎車軸耑也或體作轊鄭司農考工記注軹專也康成云轂末也據衆家之說則轙即軹與轄之軹別名也當在轂末軸頭與轅上迥不相涉轙或當爲龍字後漢車服志云上古聖人見轉蓬始知爲輪輪行可載後爲之輿輿輪相乘流運罔極任重致遠天下享其利後世聖人觀于天見斗周旋魁方杓曲以攜龍角爲帝車于是乃曲其輈乘牛駕馬此輈之取象于龍角也曰本皇侃論語疏云小車四馬車即今龍旂于車是也四馬之車轅中央一轅轅頭曲向上横一木于轅頭猶今龍旂車轅端爲龍[illegible]横在龍頭上曲處也是轅上有龍之名也皇氏所言雖爲郭制而司馬彪已有取象龍角之說或先秦早有此名故孔氏爲之作訓後人因爲車中之物加車作轙乃遂與轂末軸耑之名相溷耳

轅謂之輈

疏證 說文轅輈也方言云轅楚衛之閒謂之輈釋名輈句也轅上句也考工記輈人爲之輈國馬之輈深四尺有七寸田馬之輈深四尺駑馬之輈深三尺有三寸鄭司農注深謂轅曲中蓋輈爲句義以轅中曲如句故取其名爲輈也公羊僖元年傳云慶父抗輈經而死何休注輈小車轅冀州以北名之云爾

軫謂之枕

疏證 說文軫車後橫木也考工記車軫四尺鄭注軫輿後橫木也賈疏云即今之車軫車釋名云軫橫在前如臥牀之有枕枕橫也詩秦風小戎云小戎俴收毛傳收軫也正義曰軫者車之前後兩端之橫木也蓋所以收斂所載故名收焉是與前後俱有橫木許鄭云車後劉熙云車前皆省文耳方言曰軫謂之枕

較謂之幹

疏證 較說文作較車輢上曲銅也李善西京賦引作曲鉤似從鉤爲是古今注較車耳也

車轄上重起如牛角釋名云較在箱上爲辜較也重角其角上重卿所乘也考工記以其隧之半爲之較崇鄭注較兩輢上出式者故書作榦杜子春云當爲較賈疏云較謂車與兩相今人謂之平鬲兩較謂車相兩列豎之者以其較之兩頭皆豎于輢上二木相附故據頭較出式言之左氏昭十年傳云公卜使王黑以靈姑銔率吉請斷三尺焉而用之彼注云斷三尺使至于較大夫旗至較按禮緯諸侯旗齊軫大夫齊較至五尺五寸斷三尺得至較者蓋天子與其臣乘重較之車諸侯之車不重較故有三尺之較也按今杜預左傳本無使至于較大夫旗至較九字疑今本脫誤也詩衛風淇奧云猗重較兮毛傳重較卿士之車正義曰序云入相于周故此云卿士之車按大車以子男入爲大夫得乘子男車則此重較爲侯伯之車也但周禮無重較賈較之文據此說與賈疏說侯不重較之說異似較賈義爲長云謂之輢者公羊莊元年傳云搚幹而殺之釋文云幹脅也軾在兩相如人之脅幹也又詩小雅采芑云之外之輢毛傳輢

幹也正義引舍人爾雅疏曰幹所以當牆兩邊障土者也較在兩邊以障塵猶幹在兩邊以障土也故曰較謂之幹說文作軨

衡軛也

疏釋名云衡橫也橫馬頸上也楣枙也所以枙牛頸也包咸論語注云輗者轅端橫木以縛枙軛日本皇侃疏云古者牛車二轅不異即時車但轅頭安枙枙與今異也即時車枙用曲木加于牛脰仍縛枙兩頭著兩轅古時則先取一橫木縛著兩轅又別取曲木為枙縛著橫木以駕牛脰也左氏襄十四年傳云射兩軥詩疏引服注云軥車軛也兩軛叉馬頸者鄭康成輈人注云衡任者謂兩軛之間也然則對文則馬曰衡牛曰軛散文則衡與軛同故包咸論語注又云衡軛也衆經音義引此文作梔又作枙毛詩韓奕作厄鄭氏儀禮既夕注軶今文作厄考工記又作鬲

軛上者謂之烏啄

疏說文啄烏食也釋名云枙在馬曰烏啄下向叉馬頸似烏開口向下

豕物時也桅上爲烏豕猶轅上爲龍皆取其象也鄭氏輈人注又云形如注星

纍綆繘也

易井卦汔至亦未繘井說文繘綆也纍大索也綆汲井繩也方言云繘自關而東周雒韓魏之閒謂之綆關西謂之繘綆按纍又通作羸易藩決不羸又曰羸其角宋衷馬融注並云羸大索王肅本作縲音螺鄭虔作纍蜀才作累張璠作纍據說文當以鄭虔作纍爲是又荀子云短綆不可以汲深井之泉楊倞注綆汲索也是纍綆繘皆索之異名也

縚索也

按說文無縚字玉篇云縚同韜則當爲檀弓綢練爾雅綢杠之義與索訓不相涉疑當與絛通說文絛扁緒也周官巾車職云龍勒絛纓鄭注絛讀爲絛其樊及纓以絛絲飾之是絛爲絲索之屬也陸氏詩葛覃釋文云紞織五采如縚狀用縣瑱也則唐時絛索字通作縚矣今俗通呼絲索爲縚

大者謂之索小者謂之繩

說文繩索也易坎卦繫用徽纆說文徽三糾繩也纆

作纆云黑索也李氏集解虞翻注徽纆黑索也又劉表云三股爲徽兩股爲纆急就篇注云纆謂索紨兩股以上纆而合之者也一曰麻絲曰繩艸謂之索是繩索或通用或爲麻艸之別名此云大曰索小曰繩者東晉古文尚書五子之歌云懍乎若朽索之馭六馬易繫辭傳云上古結繩而治是索大而繩小也今時俗語猶然

詘而戾之謂之紾

疏 說文紾紆未縈繩讀若旌戾曲也儀禮士喪禮云陳襲事于房中西領南上不綪鄭注綪讀紾屈也江河之閒謂縈收繩索爲紾古文綪爲精禮記玉藻云齊則綪結佩鄭注綪屈也結又屈之史記楚世家王綪繳蘭臺徐廣曰綪縈也音爭是紾綪音義並同詘而戾之者即鄭氏屈而又屈之意也

繆而紾之謂之緵

疏 緵說文作縱云系也引春秋傳曰臣負羈縱下句曰繆紾轉也趙岐

孟子注云紾戾也高誘淮南原道訓注訓爲轉本經訓注訓爲戾又毛詩傳云木下曲曰樛孔安國論語注云紾轉也然則樛而紾之亦上文詘而戾之之意但施之佩服謂之繂施之罪人及馬牛謂之纏此其異耳

坰地也【疏】坰說文作冂古文作冋或體作坰邑外謂之郊郊外謂之野野外謂之林林外謂之冂象遠畍也徐鍇曰周禮載師職云國地無征則地諸侯之遠邑也近郊十一則野也遠郊二十而三則林也稍甸縣都皆無過十二則冂也魯頌駉云在坰之野毛傳坰遠野也邑外曰郊郊外曰野野外曰林林外曰坰皆据爾雅釋地文是坰爲遠畍之地也

墉牆謂之陴【疏】說文墉城垣也徐鍇云通呼曰城築土累墼曰墉說文又云陴城上女牆俾倪也堞城上女垣也左氏宣十二年傳云守陴者皆哭杜注陴城上僻倪正義作俾倪云看視之名襄六年

晏弱圍萊傅于堞注堞女牆也又二十五年樂牛臣隱于短垣而射之二十七年崔氏堞其宮而守之注堞短垣也廣雅云陴倪女牆也莊陴堞俾倪俾倪短垣短牆女牆皆一物也釋名云城上垣曰睥睨睨其孔中睥睨非常亦曰陴陴裨也裨助城之高也亦曰女牆言其卑小比之於城如女子之於丈夫也或名堞取其重疊之義也此則總釋命名之義也

高平謂之太原疏原依說文當作邍云邍高平之野人所登徐鍇曰水所出爲原邍即爾雅廣平曰邍今周禮有邍師猶此邍字爾雅則變爲原也許慎以爲人所登故从辵登而上故从夂夂止也春秋左傳曰原田每每詩曰周原膴膴故从田未知何故从彔也按漢殽阬碑險有蘔逯字升高則逯自有登高之義但揆之六書終未協耳太原者公羊昭元年傳云上平曰原下平曰隰疏引爾雅云廣平曰原高平曰陸李巡云廣平謂土地寬博而平正者名原然則此言上平者蓋欲對隰言之其實與爾雅廣

平不異尚書禹貢既修太原東晉孔傳云高平曰太原今以為郡名正義曰太原原之大者漢書以為郡名卽晉陽縣是也鄭氏周官大司徒職注高平曰原水經注引春秋說題辭曰高平曰太原原端也平而有度又引尚書大傳云大而高平者謂之太原按尚書大傳猶作遼字

汪池也

疏證 說文以沱為池字按周禮官職方氏并州其川虖池釋文沱徒多反禮記禮器云晉人將有事于河必先有事于惡池釋文大河反並讀若沱知古池本作沱也說文注深廣也一曰池也方言云楚謂之汪闊謂之之洋此深廣之義與池義不相涉左氏桓十五年傳云尸諸周氏之汪杜注汪池也眾經音義引通俗文云亭水曰汪池義同

水之北謂之汭

疏證 說文汭水相入也尚書堯典釐降二女于媯汭御覽引馬傳云水所入曰汭水經注引作水所出出字誤也此皆訓汭為入也詩大雅公劉云芮鞫之卽鄭箋云芮之言內也水之

內曰隩水之外曰鞫正義曰芮鞫皆是水厓之名鞫是其外則芮是其內故云芮之言內謂厓內隩隩之處故郎引爾雅以釋之釋丌云隩隈也厓內爲隩外爲鞫李巡曰厓內近水爲隩其外爲鞫孫炎曰內曲裏也外曲表也是水之內曰隩水之外曰鞫也經言芮不言隩是經爲互也內則芮以明鞫爲外外有鞫名則內亦有芮名以此見其芮爲隩也周禮夏官職方其川涇汭注云汭在豳地詩大雅公劉云芮汭之郎以此芮爲水名者蓋注禮之時未詳詩義故也此皆訓汭爲內也左氏昭元年傳云館于雒汭杜注水曲流爲汭堯典釋文引杜預左傳注云水之隈曲曰汭是則訓汭爲曲也禹貢涇屬渭汭東晉孔傳云水北曰汭言治涇水入于渭正義曰涇水南入渭而謂之渭汭知水北曰汭是則訓汭爲北與此經同也按諸家或訓入或訓內或訓曲或訓北說各不同其實皆一義也經傳所載凡言水之北皆曰內故職方氏河內曰冀州明內爲北也河南曰豫州明南爲外也凡言水之自北而南入者皆曰汭故涇水在北渭水

在南禹貢就渭之受入而言故謂之渭汭職方就涇之入渭而言故謂之涇入汭其訓爲曲曲者曲即隩也春秋文十二年晉人及秦人戰于河曲杜注河曲在河東蒲坂縣南則雖卽河北河內地也至堯典嬀汭五子之歌洛汭孔傳雖與渭汭同訓爲北而實與衆家之說相成蓋所謂文異而義同也

澤之廣謂之衍【疏】廣言云衍廣也說文衍水朝宗于海兒也漢書司馬相如傳縣離廣衍孟康注衍無厓岸也周官大司徒辨墳衍原隰之名物鄭注下平曰衍衍下平卽澤廣之義易需卦需于沚衍義同

小爾雅疏卷第七

暨羅敦習王煦撰集

廣物第八

【疏】易曰物以羣分莊子曰號物之數謂之萬是盈天地之閒皆物也此篇廣物蓋就爾雅釋草釋木而廣之草指植物而言不言廣草廣木者卷帙簡約無事分門故以物賅焉

稾謂之稈稈謂之芻【疏】說文稾稈也稈禾莖也或體作秆按釋文引是文云秆謂之芻左氏昭二十七年傳云或取一秉秆焉杜注秆稾也說文引作稈是稾稈秆同也禮記郊特牲云稾鞂之設正義曰除穗粒取稈稾爲郊席是稾即稈也芻者說文云芻刈草也廣雅云稻穰謂之稈稷穰謂之稭是說稈芻雖屬通名細分之又有稻稷之異也衆經音義兩引是文一云稈謂之蒿一云稈謂之芻異文錯見

或別有所据芻既從艸不必復加禾說文亦
無苗字皆後人所撰當依說文作芻爲正

生曰穀謂之粒

疏　周禮天官冢宰職以生萬民鄭注生猶養也爾雅云穀生也毛詩大車傳用爾雅小雅甫田云以穀我士女鄭箋穀養也養即生也粒者說文粒糂也尚書益稷云烝民乃粒東晉孔傳云一米食曰粒正義曰今人謂飯爲米糂遺餘之做謂之一粒兩粒言是用米爲食之名也詩周頌思文云立我烝民鄭箋讀立爲粒是粒我烝民猶言穀我士女也故曰立生曰穀謂之粒

菜謂之蔬

疏　爾雅云菜謂之蔌郭注蔌者菜茹之總名又云蔬云不熟曰饉注凡草菜可食者通名曰疏詩大雅韓奕云其蔌維何維筍及蒲毛傳蔌殺也索蔌疏同聲其貲則一字也蓋古音流轉初無所謂四聲苟未識古音試觀古讀何休公羊莊二十八年注云讀伐長言之伐人者也讀伐短言之見伐者也高誘呂氏春秋慎行篇注云鬩讀近鴻緩氣言之于是賈公彥周禮疏有長言爲翹短言爲鴻盛之說

顏籀李賢注前後漢書有緩讀疾讀之分其法實祖漢儒卽如紱疏二字長言之則曰疏短言之則曰紱緩讀之則曰疏疾讀之則曰紱皆天籟自然終始相生之妙初非可析而二也許氏說文解字九千餘言其依古讀者不啻什三四徐氏兄弟狃于齊梁之學罔識古音是以動多轇轕憑臆點竄致說文一書幾不可讀爲㑹陳其槩于此又疏本草屬散文言之則木實穀實皆謂之疏鄭氏委人注云疏材草木有實者孔氏月令疏云草木之實爲疏食是木實亦謂之疏也爾雅釋黍稷稻粱俱在釋草門而曲禮直云稻曰嘉疏是穀實亦謂之疏也但總以草菜之類爲正故曰菜謂之疏疏或從艸乃後人所加通作疎荀子富國篇葷菜百疎以澤量楊倞注疎與蔬同又作蔬逸周書時訓解曰果蔬不熟又作餗易鼎卦覆公餗釋文引鄭注云餗菜也據說文當以鬻爲正字餗爲或體字疏爲假借字穀蔬疎蔬皆後人所譔

禾穗謂之穎

疏說文禾嘉穀也二月始生八月而孰得時之中故謂之禾禾采禾成秀也或體作

穗穎禾末也引詩曰禾穎穟穟東晉古文尚書序云唐叔得禾異畝同穎孔傳穎穗也禾各生一莖而合為一穗詩大雅生民云實穎實栗毛傳穎垂穎也正義云穎是禾穗之挺言其穗重而挺垂也

截穎謂之銍[illegible]刈禾鎌曰銍[illegible]爾雅云挃挃穫也郭注刈禾聲說文挃穫禾聲也引詩曰穫之挃挃又銍穫禾短鎌也是說文以挃挃重文為穫聲單言挃者為穫器穫聲之挃從手穫器之銍從金音同義別也尚書禹貢二百里納銍故以秉晉孔傳云銍刈謂禾穗正義曰禾穗用銍以刈故以銍表禾穗也詩周頌臣工云奄觀銍艾毛傳二銍穫也正義曰銍器可以穫禾故云銍穫也據孔氏二疏皆以銍為穫器而毛傳訓刈詩傳訓穫則義又與挃通故釋名云銍穫禾鐵也銍銍斷禾穗聲也二字更不通作異體分詩疏引鄭氏尚書注又作挃銍刈禾鎌曰銍○李氏以銍雖與挃通而銍究為穫器故仍依說文作刈禾鎌而截穎之義自明

拔心曰揠【疏】詩小雅大田云去其螟螣毛傳据爾雅文云食心曰螟李巡云食禾心為螟此云拔心者亦指禾心而言下拔根放此拔心曰揠者說文揠拔也方言云東齊海岱之閒謂拔曰揠孟子云宋人有閔其苗之不長而揠之者趙岐注揠挺拔之欲亟長也

拔根曰擢【疏】拔古根與艱通尚書益稷云暨稷播奏庶艱食釋文云艱馬本作根云根生之食謂百穀釋名云艱根也如物根也則二字音義並通拔根曰擢者說文擢引也方言擢拔也自關而西或曰拔或曰擢禮記少儀云不擢馬鄭注擢去也謂徹也文選西都賦擢雙立之金莖李善注引方言云擢抽也拔引也去也徹也抽也皆與拔義相成也

把謂之秉秉四曰筥筥十曰稯【疏】秉握也筥稯乃多少之差【疏】說文秉禾束也詩小雅大田云此有不斂穧彼有遺秉毛傳秉把也讀詩記引崔靈恩集

甘不歛穧作不歛筥云筥音穧是穧古本或作筥音
近義通也說文云穧稷刈也一曰撮也詩正義曰穧
禾之鋪而未束者秉刈禾之把也儀禮聘禮記云四
秉曰筥十筥曰稷十稷曰秅四百秉為一秅注此秉
為刈禾盈手之秉也筥穧名也若今萊陽之間刈稻
聚把有名為筥者一車之禾三秅為千二百秉三百
筥三十稷也古文稷作緵賈疏云秉為盈手亦即今
人謂之一鋪兩鋪也按賈疏所云一鋪兩鋪亦是巳
束之穧故說文訓穧為撮今吳越閒稱物一把音如
槃播切當即鋪音之轉孔氏知有鋪名而亦得其義
因以為鋪而未束使果未束則何有一兩之數且鄭
氏亦不得訓筥為穧名而以為刈禾盈把矣或曰周
禮地官羽人受羽十摶為縳爾雅釋器作緷鋪或當
為縳緷字形近誤耳晉語仲尼云先王歲收田一井
出稷禾秉芻缶米韋昭注缶庾也引聘禮曰十六斗
曰庾十庾曰秉秉一百六十斗也四秉曰筥十筥曰
稷稷六百四十斛也按稷禾者聘禮云禾三十車車
三秅四百秉為一秅三秅則為千二百秉秉即把也

禾三十車與米三十車對文是禾乃穀帶稈之名並非可量之物魯語所云稯禾亦謂取帶稈之禾每井四十把也秉芻者聘禮云芻薪倍禾芻也所以飼馬故待客用之魯語云秉芻者亦謂禾每井取芻一把以給飼馬之用其必不可以斗斛計也更審缶米者禹貢云五百里米米粟之去稃者缶四斛魯語云缶米者亦謂每井取米四斛也先王因有軍旅之事故于一井之中賦四十把之禾一把之芻四斛之米以供糧糧芻茭之用明不敢以無藝誅求于民也若據韋氏之說則缶之爲庾傳記既無所據而一百六十斗之芻六百四十斛之禾直將置稾稈于斗斛之中平其盈歉更不知何術之施若以禾爲穀粟之類則周時九百畝之田以上收計之歲入不過二千餘斛若歲征六百四十斛又加以十六斗之米且不止十取其三斯乃暴歛橫征可謂周公之舊典仲尼諷稯君臣法祖之意乎且漢書王莽傳云公卿月俸十稯念之未嘗不戚若每月六百四十斛則歲得七千六百八十斛漢家有是制乎而尚以爲可則戚乎韋氏之

說多見其不知量矣讀魯語者庶于小爾雅折厥衷焉【注】秉握至之差○說文秉从又持禾又手也是秉為握義差等差也莊子秋水篇曰差數覩矣是也

棘之實謂之棗【疏】說文棘小棗叢生者棗羊棗也爾雅云遵羊棗郭注實小而圓紫黑色今俗呼之為羊矢棗引孟子曰曾晳嗜羊棗又云樲酸棗郭注樹小實酢引孟子曰養其樲棘按趙岐孟子注云羊棗棗名也樲棘小棘所謂酸棗也据說文以棗為羊棗則棗名羊棗是棗之大棘名趙岐以樲棘為小棘則棘自當更有其大者然則爾雅釋棗雖有壺遵樲楊徹洗煮蹶泄晳還味之異名而總不離乎棘實又淮南兵略訓云伐棘棗而為矜呂氏春秋分職篇云棗棘之有也而食棘之棗俱以棗之大名專屬于棘可知凡棗皆棘實也故曰棘之實謂之棗

桑之實謂之葚【疏】說文桑蠶所食葉木葚桑實也詩衛風氓云于嗟鳩兮無食桑葚毛傳鳩

食桑葚過則醉而傷其性通作黮魯頌泮水云食我桑黮懷我好音毛傳黮桑實也鄭箋鴞恆惡鳴今來止于泮水之木上食其桑黮爲此之故故改其鳴毛鄭二說蓋各以詩指取義也東觀漢記蔡君仲至孝王莽亂人相食君仲取桑椹赤黑異器賊問所以云黑與母赤自食蓋桑椹始作色青既而赤至熟而黑故字或從黑黮釋文云葚本又作椹泮水釋文云黮說文字林俱作葚

柞之實謂之橡

疏爾雅云櫟其實梂又云栩杼郭注柞樹也有梂彙自裹是柞一名櫟栩杼又柞之二名詩秦風苞櫟疏引陸璣云秦人謂柞櫟爲櫟河內人謂木蓼爲櫟椒檄之屬也其子房生爲梂木蓼子亦房生故說者或曰柞櫟或曰木蓼璣以爲此秦詩也宛從方土之言柞櫟是也邵氏爾雅正義曰陸疏從秦中方土之言以柞櫟爲櫟然元和郡縣志引周處風土記云吳越之間名柞爲櫟是不獨秦語爲然故郭直以栩爲柞樹也又唐風鴇羽小雅四牡並云集于苞栩疏引陸璣云今柞櫟也徐州人

謂㯬爲杼或謂之栩其子爲皁或言皁斗其殼爲汁
可以染皁今京洛及河內多言杼汁孔氏又云今汝
州呼爲橡子生山谷中殼可染皁以不經雨者爲良
嘉祐本草云栩木叢密而積圓故詩謂之苞栩栩葉
如楛而斜理四五月華黃色實如離支核而鋭帶上
有斗以包之故謂其實爲皁斗說文栩栗也其實皁
一曰橡繫傳云皁亦曰皁斗俗謂之橡可染皁故曰
皁杼赤栗之屬莊子亦曰狙公賦杼是也說文又云梂
櫟實一曰繫首橡杼實玉篇橡栩實又作橡同莊子
徐无鬼居于深山拾橡栗而食周官大司徒職云山
林其植物宜皁物鄭司農云皁物柞櫟之屬今世閒
謂柞實爲皁斗康成典染草注則以爲象斗衆經音
義云槻櫟曰橡近字也舊皆作象知此象橡亦古今
字也呂氏春秋恃君篇冬日則食橡栗此高誘注亦橡皁
斗也其狀似栗釋文引舍人曰爾雅注云櫟實名梂詩
疏引孫炎爾雅注云櫟實橡也有梂彙自裹是柞樹
一名櫟一名栩一名杼[illegible][illegible]名柞櫟柞之實或謂之
皁或謂之皁斗或謂之[illegible][illegible][illegible][illegible]謂之栗或謂之橡字

或作象或作橡並同或謂之象斗或謂之橡子皆是物也惟栩乃橡實之房諸家俱以爲聚生成房惟許叔重與令人訓爲橡實蓋以橡實在栩中故即以栩爲橡實義亦通也光山胡司寇曰吾邑最多此木今皆呼爲橡栗與高誘注合其殼皆取以染皁呼爲橡殼亦與諸說同但皁斗橡斗是其殼橡子是其實一物而有內外殼實之分未可混而爲一也

廣鳥第九

疏 說文鳥長尾禽總名也隹鳥之短尾總名也然亦多通用故此篇如鴻爲長尾雁與雀爲短尾而總題爲鳥是鳥實爲羽蟲之大名也爾雅釋鳥詳矣然云舒鴈鵝乃指鴚鵝與鴻雁異類云鸒斯鵯鶋燕白脰烏而不及備述其形故此特廣而釋之上篇釋草木曰廣物茲鳥亦物之屬別題曰廣鳥者便省覽也下廣獸放此

去陰就陽者謂之陽鳥鴻雁是也 疏 禮記月令云孟春之月鴻雁來仲秋

之月鴻雁來季秋之月鴻雁來賓季冬之月雁北鄉夏小正云鄉者何也鄉其居也雁以北方爲居何以謂之居生且長焉爾九月遰鴻雁何不謂之南鄉也曰非其居也故不謂南鄉鄭氏月令孟春注云雁自南方來將北反其居仲秋注云凡鳥隨陰陽者不以中國爲居季秋注云來賓言其客止未去也據鴻雁之性其行有序而進有漸故周易漸卦六爻均取其象月令季冬雁北鄉據其從南始北而言至正月則至北方故孟春曰鴻雁來但來有先後不拘一時故夏小正正月雁北鄉逸周書孟春候雁北易通卦驗二月候雁北其最後者則至仲秋季秋始來故季秋直謂之來賓鄭云客止未去者正謂其不久將去如客寄耳管子言鴻雁春北秋南鄭氏婚禮贊言冬南夏北可知其以漸而來以漸而去來先者去亦先春北秋南是也來後者去亦後之冬南夏北是也孔穎達禮疏殊未融貫故特辨之謂之陽鳥者尚書禹貢陽鳥攸居東晉孔傳云隨陽之鳥鴻雁之屬正義曰日之行也夏至漸南冬至漸北鴻雁之屬九月而南正

月而北左思蜀都賦所云木落南翔冰泮北徂是也日陽也此鳥南北與日進退故稱陽鳥又高誘呂氏春秋注于孟春候雁北云候時之鳥從彭蠡來北過至北極之沙漠也于中秋候雁來云是月從北漠中來南過周雒之彭蠡于季秋候雁來賓云是月從北方來南之彭蠡蓋謂以八月來者其父母也其子羽翼稺弱故于九月始來以賓字屬爵入大海句讀爲賓爵于季冬雁北鄉云雁在彭蠡之澤是月皆北鄉將來至漠北也據高氏以爲北漠南爲彭蠡則與鄭氏不至以漠中國爲居之說以合以先來者爲父母後來者爲山其則與夏小正且長之說合海內經曰雁門山雁出其閒在高柳北史記蘇武傳武在匈奴思歸漢託言雁足繫帛書此雁在北漠之證盛宏之荊州記曰雁塞北接梁州汶陽郡其閒東西嶺屬天無際雲飛風翥望崖迴翼惟一處爲下朔雁達塞矯翮裁度故名雁塞同于雁門晉成公綏鴻雁賦云過雲夢以娛遊投江湘而中憩此雁在彭蠡之證惟以鴻雁來賓賓字屬下作賓爵則未是逸周書之周月解云

寒露之日鴻雁來賓又五日爵入大水化爲蛤是賓字屬上句也夏小正九月云雀入于海爲蛤是賓不屬下句也今當以鄭氏客止之訓爲正

純黑而反哺者謂之烏【注】說文烏孝鳥也孔子曰烏盱呼也取其助氣故以爲烏呼徐堅初學記引春秋運斗樞曰飛翔羽翮爲陽陽氣純故烏反哺也引元命苞曰日中有三足烏者陽精其僕呼也注僕呼温順生長之言李善文選補亾詩注引是文云純黑而反哺者烏也又引毛詩曰相彼反哺尚在翔禽按今毛詩無是文蓋逸詩疑即坊記所引盍旦也義詳下文大戴禮記夏小正云十月黑烏浴黑烏者何也烏也浴也者飛乍高乍下也詩邶風北風云莫黑匪烏莊子云烏不日黔而黑戴侗六書故曰烏者象其飛烏黑不辨其目故視烏而殺之皆言烏之純黑也今南楚及吳越之閒凡言物之黑者皆曰烏

小而腹下白不反哺者謂之雅烏疏下文云雅烏鸒也爾雅云鸒斯鵯居郭注雅烏也小小而多羣腹下白江東亦呼為鵯烏詩小雅小弁云弁彼鸒斯歸飛提提毛傳鸒卑居卑居雅烏也提提羣貌孔疏云此鳥性好羣聚故曰歸飛提提水經注引孫炎云卑居楚烏犍為舍人以為壁屋按古壁卑屋烏背間聲蓋卽卑烏也又魏風葛屨毛傳云提提安諦也韓昌黎元和詩云魚魚雅雅蓋魚與雅飛遊成隊其形安諦故借以為喻又水經注引是文于此句下又有大而白頸者謂之蒼烏九字按藝文類聚引禮斗威儀曰江海不揚波東海輸之蒼烏又曰君乘木而王其政平南海輸以蒼烏又引孫氏瑞應圖曰文王時見蒼烏王者孝弟則至語涉不經此篇所釋乃時俗常有不同讖緯當為酈氏附益也舊本雅作鴉今據說文改

白項而羣飛者謂之燕烏白脰烏也疏爾雅云燕白脰烏郭注脰頸也

漢書五行志景帝三年白頸烏與黑頸烏鬬是頸即
脰也水經注引是文白項作白頭按燕太子丹質于
秦秦王謬言令烏白頭馬生角乃得歸丹仰天歎烏
即白頭馬爲生角按此乃委巷之言試觀今世馬無
角烏安得有白頭予蓋由頭與脰聲近[illegible][illegible]形近遂
沿譌弗察耳衆經音義云頸烏白頭烏也關中名阿
雅初學記引通俗文云白頭烏謂之鶡鴠頭皆當作
項禮記月令仲冬鶡旦不鳴坊記引詩曰相彼盍旦
尚猶患之鄭注夜鳴求旦之鳥也逸周書作鳴鳥不
鳴說文鴠渴旦也徐鍇曰夜鳴急旦也引詩曰相彼
鴠鳴尚或惡之案禮記及李善徐鍇三引逸詩一作
盍旦一作反哺一作鴠鳴似各以訓詁易詩詞而通
俗文又以白項烏爲鶡鴠聲復相近疑鄭氏所謂夜
鳴求旦者卽烏也燕烏作夜號故左氏莊十八年傳
楚師夜遁諜告曰楚幕有烏襄十八年傳齊師夜遁
師曠曰烏鳥之聲樂此卽夜鳴之證其謂之燕烏者
左氏襄二十九年傳言燕之巢于幕上幕卽楚幕之
幕而復爲之燕知幕烏卽燕烏也說文上鵲似雉出上

叢據此則月令鷃旦當作渴旦坊記言盇旦者盇何不也與渴旦並取求旦之義非此鳥正名疑其正名則當爲鷰鳥也鵲鶡爲鴠則皆因聲近轉相附會耳

雅烏鸒也【注】鸒斯也亦曰鵯鶋【疏】此申說上文雅烏之義也說文雅楚烏也一名鸒一名卑居秦謂之雅爾雅釋文引字林亦云秦曰雅烏水經注引馬融說作賈烏雅賈音近誤耳【訂】鸒斯至鵯鶋○按詩與爾雅皆言鸒斯此獨言鸒者斯本語助猶螽斯鹿斯之比譬諸草木則曰蕭斯柳斯此類不可枚舉後人不察因以二字爲名或并于斯旁加鳥作鷥李氏此注亦仍爾雅之舊也鵯鶋說文作卑居玉篇加鳥作鵯鶋

廣獸第十【疏】爾雅釋獸釋畜分爲二篇說文云獸守備者嘼嘼犍也爾雅釋文云畜本作嘼是嘼卽畜字也賈公彥周禮疏云在野曰獸在家曰畜今此篇大半釋家乃是畜類而題云

獸者蓋古者畜亦稱獸鄭氏天官獸醫注獸作馬之類祭義云天子諸侯必有養獸之官犧牷祭牲必于是取之是對文則獸畜異稱散文則通也且豕雞六畜之一名其實野豕亦與焉故詩咏豵豜之類至再至三皆言爲田狩所獲而內則野豕爲軒亦供膳食之用故爾雅釋畜專言馬牛羊雞犬而列釋豕于獸部亦此意也並言鳥雞所乳及魚所息者考工記梓人職云天下有大獸五脂者膏者臝者羽者鱗者是羽鱗之屬亦得通名爲獸也故類叙于末用廣厥義焉

豕豨也

疏 說文豕豨也竭其尾故謂之豕象毛足而後有尾讀與豨同按竭其尾者竭負舉也篆文豕字前四足後負舉一尾乃象形字也象毛足而後有尾者毛乃四字之誤籀文四字積畫作三因誤爲毛猶巳亥之誤三豕也豕與豨同者左傳封豕淮南子作封豨豕韋史記作豨韋是豕豨音義並同也方

言云豬關東西或謂之彘或謂之豕

彘豬也【疏】説文彘豕也後蹏廢謂之彘从彑矢聲从二匕彘足與鹿足同按後蹏廢者廢頓也謂彘後二足有頓折之形也彘足與鹿足同者彘字下从二匕鹿字下亦从二匕故云彘足與鹿足同也説文又云豬豕而三毛叢居者按豬聚也水所聚曰豬故禹貢云大野既豬又云彭蠡既豬彘一名豬者亦取叢聚之義毛亦當爲叢字之誤也召南騶虞云一發五豝一發五豵齊風還云並驅從兩肩兮惟其聚之衆是以中之多許氏言三四者約略之詞耳爾雅云豕子豬郭注今亦曰彘衆經音義引方言豬作䐗字同

其子曰豚【疏】爾雅云豕幺幼郭注最後生者俗呼爲幺豚釋文引字林云小豚也説文豚小豕也从又持肉以給祠祀篆文作豚方言云豬其子或謂之豚或謂之豯吳揚之間謂之豬子

豕之大者謂之豣小者謂之豵【注】毛萇以豕一歲曰豵三歲曰豣與此又小異【疏】說文豣三歲豕肩相及者引詩曰並驅從兩豣兮今毛詩作肩鄭氏夏官司馬職注引詩曰獻肩于公今毛詩作豣是豣肩古並通說文又云豵生六月豚一曰一歲豵尚叢聚也鄭司農司馬職注云一歲爲豵二歲爲豝三歲爲特四歲爲肩五歲爲慎按司農之說惟四歲爲肩與說文異魏風伐檀傳云獸三歲曰特王肅以爲三歲者有二名明特與肩皆三歲也司農之既以特肩對舉自不得不以肩爲四歲究若散文言之則肩仍爲三歲豕之名也故後漢書引薛君韓詩傳云獸三歲曰肩高誘呂氏春秋知化篇注云獸三歲曰肩無異義也惟爾雅云豕生三豵二師一特召南騶虞疏引鄭志張逸問曰豕生三曰豵不知母豕也豚也豵也答曰豚也過三以往猶謂之豵惟此二說爲異【注】毛萇至小異○鄭氏詩譜云魯人大毛公爲訓詁傳于其家河間獻王得而獻之以小毛公爲博

士徐堅初學記云荀卿授魯國毛亨作詁訓傳以授趙國毛萇爲小毛公後儒以爲毛萇作詩傳非也然漢書儒林傳云毛公趙人治詩爲河閒獻王博士林似專指小毛公而言李氏以訓詁傳屬毛萇蓋據儒林一傳文也詩豳風七月云言私其豵獻豣于公毛傳云一歲曰豵三歲曰豣月大獸公之小獸私之按經云獻豣于公而傳云大獸公之是亦以豣爲大也經云言私其豵而傳云小獸私之是亦以豵爲小也與此經及諸家之說並合但此經僅言大小而毛傳并爲之別其歲數是與經文小異也

鳥之所乳謂之巢

疏 說文人及鳥生子曰乳禮記月令季冬雉雊雞乳高誘呂氏春秋注乳卵也通作孚說文孚卵孚也从爪从子徐鍇曰鳥裒恆以爪反覆其卵也古文作采戴侗曰孚鳥伏卵也鳥終日啄及其嫗伏也凝然不動氣日一下食誠之至也人之有孚者亦然孚伏之久煩休日周決卵乃七生誠之孚于物也亦然又通作大戴記夏小正云正月雞桴粥桴嫗伏也粥養也又桴通作孺莊子天

運篇云鳥鵲孺釋文李云孺孚乳而生也又說文鳥在木上曰巢又曰樹上曰巢夏小正又云百鳥皆曰巢是鳥之所居通名爲巢也王制云不覆巢家語云覆巢毀卵漢書孔融傳云安有巢毀而卵不破乎是爲之伏卵必于巢也故曰鳥之所乳謂之巢

雞之所乳謂之窠【疏】說文雞知時畜也禮記月令季冬雉雊雞乳淮南時則訓季冬雞呼卵育雞乳之時也說卦傳巽爲雞九家易云二九十八主風精爲雞故雞十八日剖而成雛說本大戴禮記本命篇詳雞乳之日也莊子庚桑楚云越雞不能伏鵠卵魯雞固能矣伏卵乳也說文鳥在穴曰窠又云穴中曰窠詩王風君子于役云雞棲于塒毛傳據爾雅云鑿牆而棲曰塒郭注今寒鄉穿牆棲雞此正說文所謂穴中曰窠者塒又窠之別名也左思蜀都賦云推惟蜀雞與鵁鶄同窠蓋鵁鶄性拙不能爲巢往往居牆穴之中故太沖取以爲說也按說郛本作雞雛所乳謂之窠衆經音義兩引是文亦並作雞雛

又于此句下多兔之所息謂之㝫七字今按月令諸書並言雞孔與雉雊自是二義兔㝫之文亦不見引于他書故悉從原本

魚之所息謂之潛潛槮也積柴水中而魚舍焉疏詩周頌潛云潛有多魚毛傳潛糝也爾雅云槮謂之涔郭注今之作槮者聚積柴木于水中魚寒得入其裏藏隱因以薄圍捕取之詩釋文云潛爾雅作涔韓詩云涔魚池小雅作橬槮詩傳及爾雅並作米旁參小爾雅云魚之所息謂之橬橬槮也謂積柴水中令魚依之止息因而取之也郭景純因改爾雅從小爾雅作木旁參字林作罧孔穎達曰釋器云槮謂之涔李巡曰槮以木投水中養魚曰涔孫炎曰積柴養魚曰槮槮字諸家本作米邊爾雅作木邊積柴之義也然則槮用木不用米當從木爲正也涔潛古今字爾雅疏引孫李之說並與孔疏同惟引小爾雅作潛不作橬與釋文異然則小爾雅本或作潛或作橬也又太平御覽

引舍人以米投水養魚曰涔今以孔邢二疏校之知
舍人亦從木不從米也按說文無槮字禹貢沱潛史
記作沱涔潛淡作涔涔于漢是潛涔二字同也說文罧
積柴水中以聚魚也槮木長貌柴卽木之類是罧槮
二字通也又通作筌莊子外物篇筌者所以在魚得
魚而忘筌釋文云積柴水中使魚依而食焉是筌亦
與槮通也又淮南說林訓云罧者扣舟高誘注罧者
以柴積水中以取魚扣擊也魚聞擊舟聲藏柴下壅
而取之也罧音于按高氏注義是罧亦與槮通證以
說文字林疑卽罧字之誤誘乃謂罧音于未知據何
書也

小爾雅疏卷第七　　　　商城校字

小爾雅疏卷第八

覺羅敎習王煦撰集

廣度第十一

疏 說文度灋則也左傳晏子曰富如布帛之有幅焉爲之制度使無遷也淮南天文訓曰古者度量生乎天道人修八尺故八尺而爲尋有形則有聲音之數五以五八乘八五八四十故四丈而爲匹一匹而爲制秋分蔈定蔈定而禾熟律之數十二故十二蔈而當一粟十二粟而當一寸律以當辰音以當日日之數十故十寸而爲尺十尺而爲丈漢書律歷志曰度者分寸尺丈引也所以度長短也本起黃鍾之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之九十分黃鍾之長一爲一分十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引而五度審矣其法用銅高一寸廣二寸長一丈而分寸尺丈存焉用竹高一分廣二分長十丈其方法矩高廣之數陰

小爾雅[廣度]

陽之象也分者自三微而成著可分別也寸者忖也尺者蒦也丈者張也引者信也夫度者別于分忖于寸蒦于尺張于丈信于引引者信天下也職在內官廷尉掌之爾雅無釋度之文故此特廣其義焉下量衡做此

跬一舉足也【疏】說文趖半步也讀若跬同莊子駢拇云倣跬譽無用之言釋文云向崔本作趖向云近也是跬與趖同之證方言云半步為跬通作頍楊倞荀子注半步曰頍頍與跬同又半步省作頃禮記祭義云君子頃步而不敢忘孝鄭注頃當為跬聲之誤也正義云頃跬也據孔氏之意似頃從頍省非聲誤也又通作窺漢書息夫躬傳云京師雖精兵未有能窺左足而先應者也蘇林曰窺音跬師古曰跬半步也言一舉足也

倍跬謂之步【注】司馬法六尺為步倍跬乃其大略【疏】禮記

王制云古者以周尺八尺爲步今以周尺六尺四寸
爲步孔尚任周漢尺考辨略曰余在江陵得漢銅尺
一上有文字曰慮虒銅尺建初六年八月十五日造
慮虒乃太原邑建初則東漢章帝年號也考章帝時
冷道舜祠下得玉律以爲尺與周尺同因鑄爲銅尺
須郡國謂之漢官尺此或其遺製漢代去周未遠且
禮經皆出漢儒漢尺之存卽周尺之存也先王制法
近取諸身遠取諸物然後尺寸之數起何休曰側手
爲膚按一指知寸布手知尺此則尺之取諸身者也律
歷志謂一黍之廣爲分十分爲寸十寸爲尺此則尺
之取諸物者也今此尺以中指中節量之適當一寸
無豪髮差及累黍試之尺正足一尺歸闕里凡造禮樂
器皆準之準周尺也蔡邕獨斷云夏十寸爲尺殷九
寸爲尺周八寸爲尺何以知其八寸也王制曰
周制八尺爲步司馬法曰一舉足曰跬跬三尺兩舉
足曰步步六尺儀禮注武迹也中人之迹尺二寸五
武爲步步六尺故禮書以周尺六尺四寸爲步六尺
四寸者十寸之尺也十寸之尺六尺四寸乃八寸之

尺八尺也鄭氏周尺注云周猶以十寸爲尺六國變法度或言周尺八寸其實非也所云周尺八寸者葢以當時所用尺較周尺之長短止當八寸而非但用八寸也考工記于案言十有二寸于鎮圭言尺有二寸則是周之長尺有十寸周之短尺亦十寸耶瑛曰周八寸爲尺秦比周七寸四分前漢官尺比周一尺三分七豪劉歆銅斛尺後漢建武銅尺與周同按建武乃建初之誤即章帝後漢官尺也今既得建初銅尺與周尺同則知周尺當古尺一尺三寸六分當漢末尺八寸也据此則周步當八尺以漢末尺量之得六尺四寸此王制所以記古今步數之舉也注司馬至大略○漢書藝文志禮家有軍禮司馬法五十五篇以司馬掌六軍故云軍禮司馬法也六尺爲步即上文蔡邕獨斷所引者是也倍跬乃其大略者步在周尺爲八尺在漢末尺爲六尺四寸今言倍跬則但舉六尺成數故云大略也猶言大都大要云爾禮記釋文云一舉足爲跬再舉足爲步葢据司馬法文

四尺謂之仞〔疏〕按傳注家釋仞說各不同許慎說文趙岐孟子注孔安國古文尚書傳顏籀漢書食貨志注俱云八尺曰仞鄭康成禮記注包咸論語注陸德明禮記釋文俱云七尺曰仞應劭漢書食貨志注云五尺六寸曰仞考工記匠人疏引王肅云四尺曰仞竊謂諸家之說蓋雜周秦漢尺而言從周尺者皆云八寸從漢末及魏尺者少至五尺六寸蓋尺之制異非仞之制異也惟王肅四尺之說與本經同與衆家懸殊按以古今大小之尺亦不可合以意揆之似主周尺而取其半也下文云尺倍仞謂之尋以尋舒兩肱也倍仞爲兩肱則一肱一明是半仞因兩肱既立尋之名因即借八尺之仞作一肱之名蓋由仞尋對文特分立其名以見義耳若散文則尋與仞原同是八尺也莊子庚桑楚云步仞之丘陵釋文引是文云四尺曰仞

倍仞謂之尋尋舒兩肱也〔疏〕說文云仞伸臂一尋八尺又云度人之兩臂爲尋八

尺也方言云舒勃展也說文臂手上也太臂上也或作肱是舒兩肱卽展兩臂也八尺曰尋諸家說並同惟孔尚任周漢尺考辨引徐鍇說以尋爲六尺殆亦據漢魏以後尺制而言今說文繫傳無是文或所見本異

倍尋謂之常

（疏）考工記廬人爲廬器車戟常鄭注八尺曰尋倍尋曰常說文引周禮云戟長丈六尺卽其義也又儀禮公食大夫禮鄭注云丈六尺曰常半常曰尋劉熙釋名云八尺曰尋倍尋曰常韋昭國語注莊子庚桑楚釋文並同

五尺謂之墨

（疏）古者紀數以墨故孟子云大匠不爲拙工改廢繩墨禮記經解云繩墨誠陳不可欺以曲直周語云墨丈尋常韋昭注五尺爲墨按今江東作布者先用墨塗其經緯成後識其墨處謂之一墨二墨是其遺制也但長不止五尺爲與古異耳

倍墨謂之丈【疏】說文丈作支十尺也从又持十今文嫌與于支字混乃攺从丈墨爲五尺故倍之則爲丈人長八尺古以八寸爲尺故稱成人爲丈夫韋昭周語注云倍墨爲丈

倍丈謂之端【疏】儀禮婚禮納徵元纁束帛鄭注束帛十端也周官媒氏注五兩十端也引雜記曰納幣一束束五兩兩五尋然則每端二丈禮記雜記注云十箇爲束貴成數兩兩者合其卷是爲五兩八尺曰尋五兩五尋則每卷二丈也合之則四十尺今謂之匹猶匹偶之云與又孔穎達禮記疏謂丈八尺曰端南史廣州獻細布一端八丈皆與舊制異

倍端謂之兩【疏】左氏昭二十六年傳云申豐以幣錦二兩縛一如瑱杜注二丈爲一端二端爲一兩所謂匹也

兩謂之匹【疏】古者謂匹爲兩左氏閔二年傳云重錦三十兩杜注三十兩三十匹也昭二十六年

幣錦二兩注二二兩二匹說文匹四丈也从八匸八揲一匸淮南天文訓漢書食貨志竝云四丈爲匹舊本兩上有倍字蓋因上有倍丈倍端之文傳寫者遂衍文羼入倍字致上下皆謬耳今特据經傳訂正

匹二有半謂之束【注】禮元纁五兩以兩爲束每束兩兩卷之二丈雙合則成匹凡十卷爲五束以應天五地十之數與此制異焉【疏】儀禮既夕禮云襲贈用制幣元纁束鄭注丈八尺曰制二制合之束十制五合疏云丈八尺曰制者朝貢禮及巡守禮皆有此文以丈八尺爲制昏禮幣用二丈取成數餘禮幣皆用制者取以儉爲節聘禮云釋幣制元纁束鄭注凡物十曰束元纁之率元居三纁居二既夕注謂二制合之束十制五合者則每端丈八尺二端爲一匹五匹合爲十制也又雜記云魯人之贈也三元二纁廣尺長終幅鄭注言失之也士喪禮下篇曰贈用制幣元纁束帛言贈幣當用元纁丈八尺

今魯人幣長終幅則爲二尺四寸故云失之據此則
一兩謂之一束五兩亦謂之一束雜記言束五兩兩
五尋鄭氏三禮注凡束帛皆曰十端十端正匹二有
半之數也【疏】禮元至異焉○周禮地官媒氏云凡嫁
子娶妻入幣純帛無過五兩鄭注五兩十端也必言
兩者欲得配合之名十者象五行十日相成也士大
夫以元纁束帛天子加以穀圭諸侯加以大璋李但
云元纁五兩者指士昏禮言也云十卷爲五束者每
兩之束也經文云匹二有半謂之束者指五兩之揔
束也挾之禮文兩義並通又何休公羊隱元年傳注
云束帛謂元三纁二元三法天纁二法地因取
之以供事與李氏天五地十之義大指略同

廣量第十二

【疏】周禮考工記㮚氏爲量量之以爲
鬴深尺內方尺而圓其外其實一
鬴其臀一寸其實一豆其耳三寸其實一升重
一鈞其聲中黃鍾之宮其銘曰時文思索允臻
其極嘉量既成以觀四國永啟厥後茲器維則
此卽禮記所謂量得其象也漢書律歷志曰量

者龠合升斗斛也所以量多少也本起于黃鍾之龠用度數審其容目子穀秬黍中者千有二百實其龠以井水準其槩合龠為合十合為升十升為斗十斗為斛而五量嘉矣其法用銅方尺而圓其外旁有庣焉其上為斛其下為斗左耳為升右耳為合龠其狀似爵以縻爵祿上三下二參天兩地圓而函方左一右二陰陽之象也其圓象規其重二鈞聲中黃鍾龠者黃鍾律之實也躍微動氣而生物也合者合龠之量也升者登合之量也斗者聚升之量也斛者角斗平多少之量也夫量者躍于龠合于合登于升聚于斗角于斛也職在太倉大司農掌之按律歷志所言其制與考工相準而詳略互有不同此特推廣其名義焉

一手之盛謂之溢【注】溢滿一手也【疏】儀禮既夕禮云朝一溢米夕一溢米鄭注二十兩曰溢為米一升二十四分升之一財慭說同釋文云劉音實叢經音義引釋文云王肅劉逵

袁準孔倫葛洪皆云滿手曰溢按儀禮所言乃旣殯歠粥之米數也溢原有二訓薛瓚食貨志注云秦以一溢爲一金高誘戰國策注云二十兩爲一金又云萬溢萬金也二十兩爲一溢溢原有二十兩之訓但施之歠粥則滿手之義爲長鬼谷子云以實取虛以有取無若以溢稱銖陶宏景注二十四銖爲溢此則約略乎滿手之數矣【注】溢滿一手也○孔叢子雜訓篇云一手曰溢是李氏所本也

兩手謂之匊【注】半升也【疏】孔叢子雜訓篇云兩手曰掬說文在手曰匊又云𢍏兩手盛也今通作匊詩唐風椒聊云蕃衍盈匊小雅采綠云不盈一匊毛傳並云兩手曰匊正義云匊物必用兩手故曰兩手曰匊禮記曲禮云受珠玉者以掬鄭注掬手中左氏宣十二年傳云舟中之指可掬也杜注與毛傳同【注】半升也○周禮考工記陶人疏引是文云匊二升蓋古文升字與手形近故誤以兩手爲二升李註明云半升則賈疏二升之誤不待辨而明矣餘並詳下文舊本匊作掬俗字也今據說文改

兩匊謂之升疏按舊本云兩手謂之匊匊四謂之豆無此兩匊謂之升五字今按賈公彥陶人疏引此文云匊二升二匊為豆四豆曰區四區曰釜知本文明有兩匊為升之文賈氏既以上文手字誤作升因以此文升字誤作豆而削去下文升四謂之四字舊本雖誤脫猶可與賈疏互證故特據義補之讀詩記引崔靈恩詩椒聊集注云古者為升上徑一寸下徑六分其深八分又通作勝荀子君道篇言勝一斛三輔黃圖御宿園出栗十五枚一勝大梨如五勝是勝與升通

升四謂之豆疏舊本升作匊今據義改說文豆古食肉器也考工記旊人云豆實三而成觳鄭注豆實四升又梓人云爵一升觚三升獻以爵而酬以觚一獻而三酬則一豆矣食一豆肉飲一豆酒中人之食也鄭氏惟讀豆肉之豆如字餘俱為斗之誤劉敞七經小傳云一豆獻而三豆酬者獻以一升酬以三升也并升而記之為四升四升為豆豆雖非飲器共計數則然鄭以三之酬為九升加一獻為十升遂破豆

為斗竊按禮文主人始飲賓曰獻賓酢主人主人又
酌自飲而復飲賓曰酬一獻一酬所飲適得四升而
禮以備薦因獻酬之節酌中人之量而制飲器故下
文以為中人之食所謂三酬者以三升之觚行酬耳
据鄭氏以三酬為九升則主賓相見既無三次行酬
之禮若以為三積算至三則又與飲一豆酒為中人之
食意皆當從
劉義為長

豆四謂之區 疏 說文區藏匿也甌小盆也區與甌本二字五篇區受一斗六升烏侯切則區與甌通甌之名舊無定數爾雅云甌謂之瓵荀子大略篇云流丸止于甌臾楚詞九歎云甂甌登于明堂方言云甇甀謂之盎其小者謂之升甌又云甂陳魏宋楚之間謂之甂自關而西謂之甂其大者謂之甌按考工記陶人云盆實二鬴說文謂之小盆据甌之大者言也方言謂之升甌据甌之小者言也其實甌與區音義並同當以一斗六升為正數

區四謂之釜【疏】舊制四升爲豆四豆爲區區斗六升也四區爲釜六斗四升也齊陳氏以五升爲豆五豆爲區五區爲釜十釜爲鍾與今同【疏】說文鬴鍑屬或體作釜考工記陶人爲甗實二鬴鄭注量六斗四升曰鬴地官廩人職注同【疏】舊制至今同○左氏昭三年傳云齊舊四量豆區釜鍾四升爲豆各自其四以登于釜釜十則鍾陳氏三量皆登一焉鍾乃大矣按四升爲豆四豆爲區區斗六升也四區爲釜釜六斗四升也釜十則鍾鍾六斛四斗也陳氏三量登一則豆爲五升區爲二斗釜爲八斗鍾爲八斛矣經文云豆四爲區區四爲釜是釜爲六斗四升据齊之舊量而言也下文云釜二有半謂之藪藪二有半謂之缶缶二謂之鍾是鍾爲八斛据齊之新量而言也蓋舉舊量而不舉新量則義有未備新舊兼舉則文復太繁故于斗區釜存舊量之數于鍾別新量之數錯舉以見義也與今同者

梁與晉時量制與陳氏新量正同李氏舉時驗而言也

缶二有半謂之籔籔一斛六斗也【疏證】儀禮聘禮記云十斗曰斛十六斗曰籔十籔曰秉鄭注今江淮之間量名有爲籔者今文籔爲逾說文斞量名引漢禮曰桼三斞按考工記弓人職云絲三邸漆三斞鄭注邸斞輕重未聞今按漢書貨殖傳云桼千大斗是古桼用斗量知斞乃量名說文是也玉篇云斞量也今作庾又說文云匬甌器也玉篇云匬受十六斗集韻云匬同斞包咸論語注十六斗爲庾日本皇侃疏云包以十六斗爲庾與賈氏注國語同卽是聘禮之籔也邢昺疏亦據聘禮及鄭注爲義約衆家之說則籔也逾也匬也庾也斞也皆十六斗之量名音義並同鄭氏以斞爲輕重未聞殆偶未檢也惟考工記陶人庾實二瞉爲二斗四升與此異至廣雅云鍾十曰斞庾十曰秉秉十曰筥斞庾二字本同不嫌錯出其云鍾十曰斞秉十曰筥則繆甚矣【補】一斛六斗也○詳見上文

數二有半謂之缶【疏證】四斛也【補疏】說文缶瓦器所以盛酒漿秦人鼓之以節謌瓦器也古者昆吾作匋史篇讀與缶同爾雅云盎謂之缶郭注盆也方言云缶謂之瓿甌其小者謂之瓶郭注即盆也案缶有大小用各不同易坎卦六四云樽酒簋貳用缶禮器云五獻之尊門外缶是缶爲酒器也易比卦初六云有孚盈缶詩疏引鄭注云六爻辰在未上值東井井之水人所汲用缶缶汲汲器左氏襄九年傳云具綆缶杜注缶汲器是缶爲汲器也易離卦九三云不鼓缶而歌陳風宛丘云坎其擊缶戰國策藺相如使秦王擊缶史記李斯傳云擊甕叩缶眞秦之聲是缶爲樂器也且按之字體如缾罍罌甕之屬字並从缶又似諸瓦器之總名然禮器云門外缶門內壺君尊瓦甒則缶瓦器之大于壺可知鄭注壺大一石瓦甒五斗缶大小未聞鄭云未聞者蓋小爾雅之書漢末猶未盛行故耳今以禮文考之瓦甒五斗壺一石則一倍于甒缶四石則[illegible]倍于壺正合以小爲[illegible]之義今當從之[illegible]四斛也○聘禮記十六斗曰

籔二籔爲三斛二斗又加半籔爲八斗合之則四斛也

缶二謂之鍾【注】八斛也【疏】按鍾本六斛四斗之名左氏襄二十四年傳儆國人粟戶一鍾杜注六斛四斗曰鍾字又作斔莊子田子方云斔斛不敢入于四竟司馬彪注斔讀曰鍾李頤注六斛四斗曰斔此皆據齊氏舊量之數而言也此缶二之鍾乃爲八斛據陳氏新量而言故晏子云鍾乃大矣至高誘淮南要略訓注以鍾爲十斛義與此異【注】八斛也。詳見上文

鍾二謂之秉秉十六斛【疏】說文斛十斗也論語冉子與之粟五秉馬融曰十六斛爲秉五秉合八十斛也日本皇侃疏曰聘禮云十斗曰斛十六斗曰籔十籔曰秉是馬注與聘禮之數同也新量之鍾八斛故二鍾爲十六斛

廣衡第十三

【疏】禮記經解曰禮之于正國也猶衡之于輕重也故衡誠縣不可欺以

輕重法衡稱也淮南天文訓曰十二粟而當
一分十二分而當一銖十二銖而當半兩衡有
左右因倍之故二十四銖爲一兩天有四時以
成一歲因而四之四四十六故十六兩而爲一
斤三月而爲一時三十日而爲一月故三十斤
爲一鈞四時而爲一歲故四鈞爲一石漢書律
歷志曰衡權者衡平也權重也衡所以任權而
均物平輕重也其在天也佐助旋機斟酌建指
故曰玉衡權者銖兩斤鈞石也所以稱物平施
知輕重也本起於黄鍾之重一龠容千二百黍
重十二銖兩之爲兩二十四銖爲兩十六兩爲
斤三十斤爲鈞四鈞爲石銖者物由忽微始至
於成著可殊異也兩者兩黄鍾律之重也二十
四銖而成兩者二十四氣之象也斤者明也三
百八十四銖易二篇之爻陰陽變動之象也十
六兩成斤者四時乘四方之象也鈞者均也陽
施其氣陰化其物皆得其成就平均也權與物
均重萬一千五百二十銖當萬物之象也四百

八十兩者六旬行八節之象也三十斤成鈞者一月之象也石者大也權之大者也始于銖兩于兩明于斤均于鈞終于石物終石大也四鈞爲石者四時之象也重百二十斤者十二月之象也終于十二辰而復于子黃鍾之象也千九百二十兩者陰陽之數也三百八十四爻五行之象也四萬六千八十銖者萬一千五百二十歷四時之象也而歲功成就五權謹矣按淮南律歷志詳陳五權之義自倍名謂尚未備舉而或散見于經書或沿襲于方俗故特廣而釋之

二十四銖曰兩

【疏】說文銖權十分黍之重也絫十黍之重也又云稱銓也春分而禾生日夏至晷景可度禾有秒秋分而秒定律數十二秒而當一分十分而寸其以爲重十二粟爲一分十二分爲一銖故諸程品皆從禾玉篇云銖十二分也禮記儒行正義曰算法十黍爲絫十絫爲銖二十四銖爲兩楊倞荀子富國篇注十黍之重爲[illegible][illegible][illegible]以十二粟爲一分十二分爲一銖則一銖爲百四十四黍以

律歷志一龠容千二百黍重十二銖計六于數過多至楊倞以十黍爲銖則又較漢志誤其十倍其外誤更無可疑玉篇云十二分乃據説文爲篇推孔疏所引算法十黍爲絫十絫爲銖與漢志符合當者審之可也宋陳無擇曰二十四銖爲兩何西古文六銖錢四箇唐開元錢三箇至趙宋廚科以唐開元錢十箇爲兩今之三兩得漢唐十兩故千金本艸皆以古三兩爲今一兩此今古之異也

兩有半曰捷【疏】按此三十六銖之名也捷義未聞

倍捷曰舉【注】舉三兩【疏】按此七十二銖之名也舉義未聞【注】舉三兩○上文捷爲兩有半此舉倍捷當爲三兩李氏以意訓之也

倍舉曰鋝【注】鋝六兩【疏】考工記冶氏戈戟重三鋝桃氏劍重九鋝鄭司農云鋝量名也讀爲刷康成引許叔重説文解字云鋝鍰也今東萊或以太半兩爲鈞十鈞爲環環重六兩太半兩鍰鋝

似同今疏謂鍰鋝輕重無文王肅之徒皆以六兩爲鍰故鄭引許氏及東萊稱爲證也太半兩爲鈞者凡數言太者皆三分之二其三分之一則爲少一兩十二十四銖太半兩十六銖也十鈞爲環則環爲百六十銖以百四十四銖爲六兩餘十六銖爲太半兩是環重六兩太半兩也環即鍰字鍰視鋝多十六銖若舉成數則通稱六兩故後鄭以爲鍰鋝同也玉篇云鋝同鋝史記作率漢書作選尚書大傳作饌義與二鄭同舉七十二銖倍舉則得一百四十四銖[鋝]鋝六兩○二十四銖爲兩二六一百二十銖四六二十四銖故曰六兩

鋝謂之鍰【注】鍰六兩【疏】尚書呂刑云大辟疑赦其罰千鍰路史引鄭注死罪出三百七十五斤尚書大傳饌六兩鄭注與路史所引同東晉孔傳亦云六兩曰鍰馬融考工記注云鋝量名當與呂刑鍰同俗儒云鋝六兩爲一川不知所出耳孔穎達云周禮謂鍰爲鋝如鄭氏之言一鍰之重六兩多

于孔王所說惟校十六銖耳又呂刑釋文云鍰六兩也鄭及爾雅同引說文云六鋝也鋝十一銖二十五分銖之十三也馬同又引賈逵說俗儒以鋝重六兩周官劍重九鋝俗儒近是又周官職金疏引許叔重五經異義云夏侯歐陽說古以六兩為率古尚書說百鍰鍰者率也一率十一銖二十五分銖之十三也百鍰為三斤又引鄭氏云古之率多作鍰六書故曰蜀本李陽冰唐說文鍰鋝作鍰六鋝鋝十銖作鋝十一銖今但以今本說文論之其云鋝十銖二十五分之十三則一鋝得十銖五絫二秒三鋝則計重三十一銖五絫六秒與鍰之所謂六兩大半兩者過殊又云北方以二十兩為鋝則三鋝得六十兩又復十倍于鍰故戴侗云依前說則戈戟三鋝重纔三十一銖為已輕依後說則劍九鋝重至十有一斤四兩為已重皆不然也當以孔氏及賈鄭六兩之說為是至賈逵以鋝重六兩為俗儒者其說本于馬融然融本謂俗儒以鋝重六兩為一川一川二字無出核以俗儒月之不然烏有自主鍰鋝相同之說而復誣是說為

俗儒者乎況許叔重說文明以鋝訓鍰鄭康成注禮取之以鍰訓鋝許鄭顧可訓之俗儒耶此賈景伯之疏而世儒往往藉之以爲小爾雅詬病則疏之疏者矣

二鍰四兩謂之斤〔疏〕律歷志云斤三百八十四銖按鍰六兩爲百四十四銖二銖爲二百八十八銖又加四兩爲九十六銖合之得三百八十四銖

斤十謂之衡〔疏〕按三百八十四銖爲斤斤十爲衡則衡當得三千八百四十銖也衡義未聞

衡有半謂之稱[illegible]稱十五斤〔疏〕按三千八百四十銖爲衡加半爲一千九百二十銖則稱當得五千七百六十銖也稱義未聞按捷畢衡稱之稱名不見經典或秦時方俗語有此而孔氏采入之者猶鄭康成引東萊以太半兩爲鈞許叔重引北方以二十兩爲鋝之類古今殊時南北殊俗即如揚子方言張揖廣雅後孔氏數百年今人讀其書尚難盡解況先秦舊籍乎孔子曰子其所不知蓋闕

如也若或因目所不見輒起而攻之亦異于君子矣【注】稱十五斤。上文斤十爲衡則此衡有半爲十五斤李氏以意訓之也

稱二謂之鈞【注】鈞三十斤【疏】說文鈞三十斤也律歷志云鈞萬一千五百二十銖按五千七百六十銖爲稱二稱則爲萬一千五百二十銖【注】鈞三十斤。詳見上文

鈞四謂之石【疏】說文石作柘云百二十斤也稻一柘爲粟二十斤禾黍一柘爲粟十六斤太半斤案太半斤者十兩有十六銖也今經傳通作石律歷志云鈞重四萬六千八十銖案萬一千五百二十銖爲鈞鈞四則爲四萬六千八十銖

石四謂之鼓【疏】左氏昭二十九年傳云晉趙鞅賦晉國一鼓鐵以鑄刑鼎杜注令晉國各出功力共鼓石爲鐵計令一鼓而足正義曰服虔云鼓量名也曲禮曰獻米者操量鼓取晉國一鼓鐵以鑄之量

但禮之將命皆重而執輕數可操之以將命卽豆區之類非大器也惟用一鼓則不足以成鼎之賦一鼓又太多且金錢之物當稱之以權衡數以鈞石字容量米之器量之數故杜以爲賦晉國者令民各出功力均賦取其功也冶石爲鐵用橐扇火動橐謂之鼓令時俗語猶然令衆人鼓石爲鐵計令一鼓使足故云賦晉國一鼓鐵也按正義所言服氏之義誠爲疏矣但經文云賦晉國一鼓鐵益不見賦民功役之幾若以賦晉國爲賦民力則當云賦晉國之民以鑄鼎鼎何患其非鐵鑄鑄何患其不速成而乃級之以一鼓鐵乎且試取經文按以杜義讀之雖盤誥無此聱牙而謂左氏有此文義乎則知一鼓之義當以此經爲正也蓋古者律度量衡同起于黃鍾其長短大小輕重往往互相表裏而量名亦間襲焉如十斗爲石百二十斤亦爲石今試取子穀檀之十斗之數約得百二十斤之數故考工記云矢重三垸而先鄭云垸量名又云戈戟重三埒而馬融與先鄭俱云鋝量名若非量之大小與衡之輕重相當則是馬鄭注經而

故顯與經背也其紕繆斷不至此荀子富國篇曰瓜棗桃李一本數以盆鼓瓜李一等瀛櫥之物必不以小器為量考工記盆實二鬴為一斛二斗八升荀子條言果實之盛以鼓次盆必更大于盆可知廣雅云斛謂之鼓則釋鼓太小影宋本釋文云樂浪人呼容十二石者為鼓則釋鼓又太大以理推之鼓與石皆為量衡之通名百二十斤之石于量為十斗則此石四之鼓于豈當為四石也石為百二十斤石四則為四百八十斤左氏晉賦晉國一鼓鐵以鑄刑鼎杜謂賦晉國四百八十斤之鐵以鑄鼎耳漢書賈山傳云縣石鑄鍾虡師古曰縣稱也石百二十斤稱銅鐵之斤石以鑄鍾虡也此正與鼓鐵鑄鼎之義相符亦其明證律歷志云石重四萬六千八十銖石四為鼓當得十八萬四千三百二十銖

小爾雅疏卷第八終

夏時泰校字